

अर्जुन उवाच—अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः ।

अनिच्छन्नपि वाष्णोय ! बलादिब नियोजितः. ॥ ३६ ॥

अथ यानंतर । म्हणजे ज्ञानी होऊनि नर । इंद्रियनिग्रहतत्पर । असोनिही. ॥ ६०२ ॥ यानंतरही त्या नरा । म्हणसी तूं जी वृष्णिवीरा ! । कीं भरोनि प्र-
कृतीचा वारा । प्रकृतीसारिखा तो चेष्टतो. ॥ ६०३ ॥ तरी त्यासही अजी ! । कोण
पापी विषयकर्मिं योजी । कीं नसोनि मनामार्जीं । चेष्टतो प्रकृतीसारिखा ? ॥ ६०४ ॥
जैसा कोणी एक स्वयें निर्मळ १ नातळे मळमूत्रादि ओंगळ । त्याहातें बळात्कारें
प्रबळ । तें दाटूनि जैसा काढवी. ॥ ६०५ ॥ तैसा असोनिही कुशल । आणि
इंद्रियनिग्रहशील । तोही प्रकृतीसारिखा चेष्टतो ओंगळ । जाणों प्रारब्धें बळें
योजिला. ॥ ६०६ ॥ त्यास विषयाचें सेवन । पाप वाटे ऐसा प्रवीण । न इच्छि-
तांही भोग कवण । पापीं योजी तें सांग ? ॥ ६०७ ॥ प्रकृतीसारिखा ज्ञानी ।
चेष्टे निग्रहशीळ म्हणोनी । देव बोलिला ज्या भावेंकरुनी । तो न समजोनि
हा प्रश्न. ॥ ६०८ ॥ कीं तो जरी निष्काम । प्रारब्ध उपजवी त्यास काम ।
विषय निष्कामा करी सकाम । न समजला हा भाव अर्जुना. ॥ ६०९ ॥ या
प्रश्नाचें उत्तर । देतो आतां दामोदर । अध्याय संपे तों प्रकार । प्रसंगें का-
माचा जयाच्या वर्णिला. ॥ ६१० ॥ त्यांत आधीं जो प्रश्न जाला । कीं हा न
इच्छितां कोण याला । भोगीं योजितो हें पार्थ बोलिला । तें संजय म्हणतो
कीं. ॥ ६११ ॥

श्रीभगवानुवाच—काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्. ॥ ३७ ॥

म्हणे भगवान् पूर्णकाम । कीं अनर्थासी मूल हाचि काम । क्रोधही या-
चेंचि नाम । जो उपजे रजोगुणापासूनी. ॥ ६१२ ॥ अगा ! एक ऋण देतो ।
एक ऋण घेतो । एक घेववितो आणि फेडवितो । धर्मा आपण उभयत्र. ॥ ६१३ ॥
जीव कर्म करी । तें कर्म ऋण होय त्याचे शिरीं । फेडी भोगोनि अन्य श-
रीरीं । प्रारब्धाच्या. ॥ ६१४ ॥ तें कर्म कामचि करवी । तें भोगें ऋणचि
फेडवी, । अज्ञानियांस पुढें जोडवी, । अहंकारें भोगेच्छेंकरुनी. ॥ ६१५ ॥
मी कर्ता मज हें प्रिय । मज तें नलगे जें मज अप्रिय । ऐसा रागद्वेषविषय ।
मीपणें भोगवी हा काम. ॥ ६१६ ॥ ऐसा अज्ञानियांचा भोग । ज्ञानियांस

नसे मीपणाचा रोग । परी भोगसमयीं त्याचा वियोग । प्रारब्ध करी कामबळें.
 ॥ ६१७ ॥ त्यांत पुण्यवृक्षचि फळती । तीं फळें अनायासें येती । तथापि
 भोगीं मीपणातें स्पर्शती । नव्हे योग मीपणावांचूनी, ॥ ६१८ ॥ अहंकारी
 प्रतिबिंब मिळालें । तेव्हां पूर्वकर्म उपजलें । त्या दोर्घाही पाहिजे भोगिलें ।
 जैसें केलें ते रीतीं. ॥ ६१९ ॥ कोणी निष्कामकर्म केलें । आणि ईश्वरीं
 नाहीं अर्पिलें । त्यासही ज्ञान जालें । पुढें अर्पिता ईश्वरीं. ॥ ६२० ॥ परी
 पूर्वील निष्काम अनर्पित । तें बंधक जालें निश्चित । परी निष्कामत्वे न उ-
 पजला मनांत । काम ज्ञानियाच्या तया. ॥ ६२१ ॥ ज्ञान जालियावरी । देव-
 योगें अंकस्मात् भोग शरीरीं । होय तत्पूर्वी न शिरतां अंतरीं । तयांच्या काम.
 ॥ ६२२ ॥ त्यांची गोष्टी एथें नाही । ते जनकादि नित्य विदेही । कीं भोग
 भोगूनिही देहीं । नसे वस्ती कामाची. ॥ ६२३ ॥ एथें जो स्वयें ज्ञानी ।
 प्रकृतीस घडी एक वश होउनी । तदनुरूप चेंघे म्हणोनि । जो मार्गे वर्णिला.
 ॥ ६२४ ॥ तो त्या जन्मांतरीं । सकाम पुण्यकर्म करी । काहीं पापही तदं-
 तरीं । आचरे. ॥ ६२५ ॥ त्यानंतर जन्म । एथें करितां ईश्वरार्पण कर्म ।
 ज्ञान जालें परी प्रारब्धभ्रम । कर्मानुरूप घडी एक उपजवी. ॥ ६२६ ॥
 त्याचा एथें प्रश्न । करीतसे अर्जुन । त्यास उत्तर दे मधुसूदन । कीं त्यास
 नाचवी हा काम. ॥ ६२७ ॥ कीं या कामेंचि कर्म करविलें । एके जैसें ऋण
 देवविलें । त्याणेंचि बलात्कारें फेडविलें । तो हा काम. ॥ ६२८ ॥ अगा!
 काम उपजला । त्यास क्रोधही निश्चयें स्पर्शला । परंतु तो कामचि जाला ।
 क्रोधरूप. ॥ ६२९ ॥ या भावें श्रीघनश्याम । म्हणे क्रोधही हाचि काम ।
 ज्या कामास जन्म । रजोगुणापासूनी. ॥ ६३० ॥ त्या कामाचें लक्षण । सां-
 गतो कमलेक्षण । कीं महाशन म्हणजे महाभक्षण । पाहिजे जयासी. ॥ ६३१ ॥
 याचेंचि रूप दुसरें । क्रोध तो पापी एकसरें । कीं घडे क्रोधाच्या भरें । पर-
 हिंसा निश्चयें. ॥ ६३२ ॥ कामरूपें महाशन । कीं दुर्भर जैसा हुंताशन ।
 तृप्त नव्हे त्रिभुवन । भोगितांही. ॥ ६३३ ॥ इच्छित पदार्थही तृप्त केला ।
 तरी काम असेच भुकेला । घृते अग्नी विज्ञवितां देखिला । परी विषयें न विज्ञे
 हा कामाग्नि. ॥ ६३४ ॥ काहीं पडतां अंतर । खवळोनियां अति सत्वर । दावी

१. न अर्पिलेले. २. विरक्त. ३. त्याप्रमाणे. ४. वतें, वागे. ५. श्रीकृष्ण. ६. महा-
 अशन=मोठे+भक्षण=मोठा अघाशी. ७. अग्नि.

तत्काळ क्रोधाकार । हाच काम. ॥ ६३९ ॥ तो मोठा पापी । ज्यास त्यास मारीनच म्हणोनि दापी । परपीडा न फावे कदापि । तरी हाणों लागे स्वदेहा-
 तेंचि. ॥ ६३६ ॥ आपली डोई आपण । फोडूनि रक्ताचें शिंपण । करी
 ज्याच्या देखीं दारुण । क्रोधवारें संचरे. ॥ ६३७ ॥ तरी या क्रोधाचें रूप
 पहिलें । तो हा कामचि बोलिलें । काम नसतां कोणास आलें । फेंपूरें क्रो-
 धाचें. ॥ ६३८ ॥ ज्या पदार्थाची ज्या जना । मनीं नसेल कामना । त्याच्या
 प्राप्तीस विघ्न होतां मना । क्रोध चढेल हें न घडे. ॥ ६३९ ॥ पंढास एक
 कन्या देतो । त्यास एक देऊं नको म्हणतो । क्रोध न करी पंड तो । विघ्न-
 कार्यावरी. ॥ ६४० ॥ एक स्मार्त एकादशीचा व्रती । त्यास भागवत जातां
 आमंत्रणाप्रति । एक नको म्हणतां चित्तीं । क्रोध कां व्रतस्था येईल ? ॥ ६४१ ॥
 व्रतस्था नलगे भोजन । त्याच्या आमंत्रणीं जो करी विघ्न । त्यावरी कां त्याचें
 मन । होईल तप्त ? ॥ ६४२ ॥ शीतज्वरें कांपतो । त्यास एक चंदन लावूं
 पाहतो । एक नको म्हणतां ज्वरित तो । क्रुद्ध कां परी होईल ? ॥ ६४३ ॥
 एवं नसतां काम । क्रोध नुपजे हा नेम । एवं कामचि पावला नाम । रूप
 तें क्रोध म्हणोनी. ॥ ६४४ ॥ दों रूपांचीं लक्षणें दोनी । 'महाशनो म-
 हापाप्मा' म्हणोनि । अतृप्त सर्वभक्षही होऊनि । तो महाशन काम पापी
 क्रोध. ॥ ६४५ ॥ एवं क्रोध तोचि काम । जरी दोनी रूपें दोनी नामें । प-
 रंतु क्रोध तो तम । काम रजोगुण. ॥ ६४६ ॥ ऐसें असोन एथें । बोलिजेळ
 कृष्णनाथें । कीं क्रोधही रजापासूनि तेथें । संदेह उपजेळ शोधकांसी.
 ॥ ६४७ ॥ तरी काम म्हणजे जल । त्यासच म्हणावें गडूळ नितळ । थिळरीं
 उदक चंचल । होतां गडूळ तें होतसे. ॥ ६४८ ॥ जलास आधार कैदम ।
 तैसा रजास आधार तम । रज खवळतां क्रोधभ्रम । तम करी रजासी.
 ॥ ६४९ ॥ चिखलविना उदका । वाळोनि होय मृत्तिका । काम नसतां क्रोध-
 शंका । मग कैची. ॥ ६५० ॥ एवं जोंवरी पाणी असे । तों तें नितळ गडू-
 ळही दिसे । नितळ काम क्रोध गडूळ ऐसे । दोनीही भेद उदकाचे. ॥ ६५१ ॥
 या भावें श्रीघनश्याम । क्रोधही म्हणे हाचि काम । गडूळ म्हणणें जळाचेंचि

१. महापाप्मा. २. भय दाखवितो. ३. हे वर्णन वामनांनं स्वकालानुरूप केलें आहे.
 पंडितांच्या काळीं अनेक पंथांतील लोकांत द्वेषभाव जाणवल्या होता असें दिसतें. ४. डबक्यांत.
 ५. चिखल. ६. स्वच्छ.

नाम । तमयुक्त कामही रजचि. ॥ ६९२ ॥ काम तोचि क्रोध । कैसा म्ह-
 णोनि करितां शोध । कांहीं अत्यंत गूढार्थबोध । ये स्थळीं सूचवी श्रीकृष्ण.
 ॥ ६९३ ॥ कीं तम तें विषय । रजोगुणं जो तें इंद्रिय । काम इंद्रियवास-
 नांमय । विषयाधारें. ॥ ६९४ ॥ जैसें भूमीवरील सलिल । सलिलयोगें भूमि
 चिखल, गढूळ जालें चिखलाचिवरील । होय तेंचि नितळ अन्यत्र. ॥ ६९५ ॥
 तें भरतां पात्रांतरीं । गढूळता न दिसे तया नीरीं । काम भगवद्भक्तींत या-
 परी । न परिणाम पावें क्रोधाचा. ॥ ६९६ ॥ गोड चरित्र ऐकावें । तेंचि
 मधुरकंठीं गावे । तालमृदंगप्रभावे । कीर्तन करावे बहु गोड. ॥ ६९७ ॥
 चांगलें रूप स्मरावे । कीं चांगले भगवदर्चन करावे । ऐशा अपेक्षेतें भरावे ।
 हाही काम. ॥ ६९८ ॥ संसारवनातें तोडी । हरिभक्तीची कुन्हाडी । परी
 त्याच वनाच्या काष्ठानी दांडी । घालावी तीस. ॥ ६९९ ॥ कीं कामावांचूनि
 मन । भलत्या गोष्टीचें न करी साधन । मनें मोक्ष मनेचि बंधन । हा सिद्धांत.
 ॥ ६९० ॥ संसार अरण्याचेंचि । काम काष्ठ परी त्याची । करितां दांडी भ-
 क्तिकुन्हाडीची । मनचि तोडी वन संसाराचे. ॥ ६९१ ॥ एवं विषयवासने-
 वेगळा । तो काम मोक्षदायक मोकळा । पदक त्याचे बांधावे गळां । भक्ति
 नेवरत जोडोनी. ॥ ६९२ ॥ मग त्यास न म्हणावें काम । ज्यास इच्छिती
 आत्माराम । ज्यांत विषयवासनेचे धाम । तो वाईट. ॥ ६९३ ॥ काम
 निर्विषय । तेथें रजोगुणाचा लय । शुद्ध सत्त्वाचा उदय । भक्ति म्हणावी.
 ॥ ६९४ ॥ कामविषयाश्रित । तो वाईट अत्यंत । म्हणूनि वर्णितो भगवंत ।
 चतुर्थचरणी या श्लोकाच्या. ॥ ६९५ ॥ अर्जुना ! काम ऐसे परी । या
 ज्ञानमार्गी जाण वैरी । याच्या बळे प्रारब्ध करी । विरक्तांसही घडी एक वि-
 षयासक्त. ॥ ६९६ ॥ इच्छा नसोनिही अजी ! । कोण वाईट कर्मी योजी ।
 हा प्रश्न तुझ्या मनामाजी । समज कीं योजितो काम. ॥ ६९७ ॥ आतां
 यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुज्ञ लोक । परि-
 सोत. ॥ ६९८ ॥ निग्रहशीलही ज्ञानी । कोणे भोगीं योजिलें बळेंकरूनी ।
 हा प्रश्न अर्जुनाचा म्हणोनी । काम वर्णिला. ॥ ६९९ ॥ हें ऐकोनि अ-
 र्जुना । वाटलें कीं ऐसें जिज्ञासुजना । घडी शके आत्मज्ञाना । पावला त्यास

१. तमोगुणासहित. २. पाणी. ३. भगवताचें अर्चन. ४. इच्छेतें. ५. नवविषयभक्ति.
 ६. विषयरहित. ७. सत्त्वगुणाचा.

कैचा काम ? ॥ ६७० ॥ अनुतस विरक्त मन । गुरुनें देखोनि दीधलें ज्ञान ।
असतां तो ज्ञाननयन । कामें कैसा अंध होईल ? ॥ ६७१ ॥ हा अर्जु-
नाचा भाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देव । दृष्टांतमुखें देवाधिदेव । उत्तर देतो
या श्लोकीं. ॥ ६७२ ॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, ॥ ३८ ॥

अगा ! अग्नि वेष्टिजे धूमें । तैसें हें ज्ञान वेष्टिलें कामे । काष्ठ समय ज-
ळतां नेमें । विज्ञे नासूनि तो धूम्र. ॥ ६७३ ॥ जो प्रारब्धभोग असे । तों
भोगी कामही दिसे । तें प्रारब्ध सरतां जै नासे । तै त्यास मोक्ष कैवल्य.
॥ ६७४ ॥ तेव्हां समुद्रचि केवळ । नसे ज्ञानाचाही कळोळ । कर्पूर जाळोनि
अनळ । विज्ञे उरे स्थळ मात्र. ॥ ६७५ ॥ जों काष्ठांशाचें शेष । तोंवरी धू-
म्राचा असेच दोष । तैसें ज्याचे प्रारब्धी पूर्वकल्मष । ज्ञान त्याचें ये रीती.
॥ ६७६ ॥ कीं प्रसंग त्याचाच असे । जनकादिकांचा प्रसंग न दिसे । सकाम
कर्मपाकीं गवसे । भोगकाळीं काम हा. ॥ ६७७ ॥ एवं अग्नि वेष्टिला. धूमें ।
तैसें ज्ञान वेष्टिलें कामें । परी संयमसमीरे साधकोत्तमें । धूम शमवी अग्नी पे-
टवी. ॥ ६७८ ॥ ज्ञाता ज्ञानाग्नि पेटवितो । जरी धूमा बाधक मानितो ।
परी काष्ठांशशेष तोंपर्यंत तो । धूम दिसेच कांहींसा. ॥ ६७९ ॥ अग्नीस
लागलाच असे धूम । ज्ञानास प्रारब्धें वेष्टीच काम । ज्ञानियास सर्व मिथ्या
सर्व ब्रह्म । परी प्रारब्धयोगें काम लागला. ॥ ६८० ॥ त्यांत ओलें काष्ठ
जाळी । धूम्र फार दिसे त्या अनळीं । शुष्क काष्ठ जाळितां ज्वाळीं । कांहीं
दिसोनि लय पावे. ॥ ६८१ ॥ सैनकाचा ज्ञानानल । होऊनि उरला इंगळ ।
जनकाचा पुण्यागरु केवळ । जळें तो धूम्र वाईट न दिसे. ॥ ६८२ ॥ म्ह-
णसी जिज्ञासु सभाग्य । जेव्हां जाला उपदेशयोग्य. । कामत्यागें पूर्ण वैराग्य ।
होतें तया. ॥ ६८३ ॥ ज्ञान जालिया विशेष । काम जावा निःशेष । हा मागुती
त्याच्या ज्ञानास दोष । देखिला काम. ॥ ६८४ ॥ तरी अर्जुना ! हे गोष्टी
खरी । ज्ञान जालिया कामवार्ताही दूरी । परंतु प्रारब्धाची दोरी । नाचवी
ज्ञातया. ॥ ६८५ ॥ अगा ! ब्रह्मज्ञान सदा निर्मळ । त्यास कोण बोलेल मळ ।
परी ज्या सत्त्वे कळे ज्ञान केवळ. । तें प्रारब्धें मलिन क्षणें होय. ॥ ६८६ ॥

अगा ! शुद्ध सत्त्वाचा आरसा । त्यांत पुरुष आपणास जैसा । पाहे सत्त्वी नि-
जानुभव तो तैसा । प्रांजळ दिसे. ॥ ६८७ ॥ जो ज्ञानाचा आरसा । म्ह-
णाचा निर्मळ आरसा जैसा । प्रारब्ध मलस्यर्शे ठसा । चढे मूळाचा त्याहीवरी.
॥ ६८८ ॥ तथापि वैराग्याभ्यासबळ । करुनि घांसितां होय निर्मळ । परी भो-
गमात्राची वेळ । तोंवरी मळ चढेच कामाचा. ॥ ६८९ ॥ इंद्रियविषययोग ।
मना सत्त्वा त्याचें नांव भोग । विषयतम इंद्रियें राजसें याग । याचा सत्त्वास
मळ तोची. ॥ ६९० ॥ एवं जिज्ञासु निर्मळ । त्यास ज्ञान जालें केवळ । तरी
प्रारब्ध प्रबळ । मलिन करी घडी एक. ॥ ६९१ ॥ म्हणसी जें शुद्ध सत्त्व ।
ज्यास केळलें ब्रह्मात्मतत्त्व । जें टाकूनि त्रिगुणत्व । ब्रह्मी उपरमों लागे. ॥ ६९२ ॥
येतां प्रारब्धभोगाचा काळ । अवलंबावें ब्रह्म केवळ । तेथें हा काम खळ । स्प-
शेंल कैसा. ॥ ६९३ ॥ ऐसें असोनि त्याला । कां म्हणावें काम लागला ।
तरी आईक अर्जुना ! माझे या बोला । दृष्टांतमुखें. ॥ ६९४ ॥ अगा ग-
र्भाची खोळ । त्यास वेष्टी जैसा गर्भनाळ । तैसा येतां भोगकाळ । सत्त्वास
काम वेष्टितो. ॥ ६९५ ॥ गर्भाचा उत्पत्तिकाळ । प्राप्त होतां स्वयेंचि तें नाळ ।
वेढे उकलतां जें बाळ । वेगळें पडे त्यांतूनी. ॥ ६९६ ॥ सरतां भोगाचा
काळ । सत्त्व मोकळें होय तत्काळ । एवंच हा वैरी प्रबळ । अगा ! काम.
॥ ६९७ ॥ नाहीं सरला भोगकाळ । तों गर्भास जाणों वेष्टी नाळ । तेव्हां
ब्रह्मी केवळीं केवळ । सत्त्वास होणें हें कैचें ? ॥ ६९८ ॥ परंतु सरतां भो-
गकाळ । नाहीं साच होय तत्काळ । आगळें ज्ञानाचें बळ । काय लेखा
कामाचा ? ॥ ६९९ ॥ जरी हा गोड वाटता । तरी ज्ञानियाचे मनीं नित्य
दाटता । कीं हा वैरीच तत्त्वतां । वाटे हें आईक या श्लोकीं. ॥ ७०० ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौंतेय ! दुष्पूरेणानलेन च. ॥ ३५ ॥

अगा ! ज्ञानियास हा नित्य वैरी । जो ज्ञानधर्मास नित्य चोरी । जो नाना
विषयाकारी । स्वयें रूपें दाखवी. ॥ ७०१ ॥ सर्वरूपीं ज्ञानी स्वरूप । पाहे
तों हा विषयरूप । भासवी त्या रूपीं प्रकोप । करी मनीं जेव्हां हा काम.
॥ ७०२ ॥ ऐसा हा काम. पापरूपी । वासना उपजवी त्या रूपीं । विसर

१. मोठेपणा. २. हे जुंतीपुत्रा ! ज्ञानी पुरुषांचा (कामरूप जो नित्य वैरी त्यानें ज्ञान
आच्छादिलें आहे. हा (काम वैरी) अक्षितुल्य आणि दुष्पूर आहे. ३. क्षोभ.

पाडी चित्स्वरूपी । ज्ञानियांस. ॥ ७०३ ॥ भोग भोगूनि मना । अधिकाधिक उपजवी कामना । आवरण करी ज्ञानियांच्या ज्ञाना । नित्य वैरी. ॥ ७०४ ॥ हा न सोडी वैरी । म्हणोनि कोणी जरी भोगें तृप्त करी । तरी घृतबिंदु वैश्वानरी । तैसा वाडे. ॥ ७०५ ॥ ऐसा हा दुर्भर । पेटे जेंवी वैश्वानर । नित्य वैरीपणाचा प्रकार । याचा ऐसा. ॥ ७०६ ॥ अज्ञानियांचाही काम तृप्त । नव्हे तरी ते मानितीं आस । परी कामामुळें दुःख प्राप्त । वैरी सकळांचाही ऐसा. ॥ ७०७ ॥ परी ज्ञानियास नित्य वैरी । कीं आस न वाटे कोणेपरी । ज्ञान-सूर्यास अस्तगिरी । भोगकाळीं जो होतो. ॥ ७०८ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुज्ञलोका । आइकोत. ॥ ७०९ ॥ ज्ञानियास हा कामवैरी । जो घडी एक ज्ञानलोप करी । निग्रहशीलासही ऐशा-परी । नित्य वैरी हा काम. ॥ ७१० ॥ परंतु ज्ञानी निग्रहशील । भोगूनही भोग सकळ । भोग सरतांचि तत्काळ । आयताच योगी निष्काम तो. ॥ ७११ ॥ जीं जीं कामाचीं स्थळें । ज्यांच्या योगें प्रारब्धफळें । भोगणें तीं निष्कामें सकळें । क्षणक्षणें तो करी. ॥ ७१२ ॥ इतकियास आत्मस्वरूप । सर्वत्र लक्षितां काम-रूप । नाहीसाच होय जैसा दीप । प्रकाशतां तमा ठाव नुरे. ॥ ७१३ ॥ कीं ज्ञानप्रकाश आड । प्रारब्ध लावी कामाचें वाड । तेव्हां उपजे त्यास चाड । विषयभोगाची. ॥ ७१४ ॥ ईश्वरशक्तीकरूनी । प्रारब्ध असे तें वाड धरूनी । न निघे ज्ञानियास म्हणोनी । जों असे काळ भोगाचा. ॥ ७१५ ॥ प्रारब्ध-भोग सरला । तरी तो आडपडदा उरला । परी त्याचा धनी तो झुरला । का-ढितां नलगती श्रम मग. ॥ ७१६ ॥ हें ज्ञानियाचें लक्षण । तो आत्मसु-खलाभेंचि निपुण । ज्याच्या आंगीं जिज्ञासूपण । यत्न लागती तयासी. ॥ ७१७ ॥ ज्ञानियाच्या ज्या ज्या स्थळीं । प्रारब्धबळें काम छळी । त्या त्या स्थळीं तो स्वयेंचि बळी । इतर जनांचिया. ॥ ७१८ ॥ तैसाचि अद्यापि अर्जुन । त्याणें शुद्ध करूनि मन । जाणोनि आत्मा आनंदघन । त्या कामास नासावें. ॥ ७१९ ॥ मग प्रारब्ध क्षणभरी । त्या मृत कामा सजीव करी । तरी न दिसे जे अव-सरीं । प्रारब्धभोग असेना. ॥ ७२० ॥ यालागीं कामाचा जय । अर्जुन क-रावा हा निश्चय । परंतु जाणोनि आत्मा अद्वय । काम मारावा. ॥ ७२१ ॥ हें

१. अभीत. २. भरून पूर्ण करावयास कठीण तो. ३. मन आवरण्याचा स्वभाव ज्याचा असा. ४. आवरण. ५. इच्छा.

सांगणें अर्जुनाप्रति । म्हणोनि आधीं श्रीपति । ज्ञानियांच्या प्रसंगें कामस्थिति ।
सांगतो या श्लोकीं. ॥ ७२२ ॥

इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. ॥ ४० ॥

अगा ! इंद्रियें आणि मन । आणि बुद्धि या कामाचें अधिष्ठान । यांहीं-
करुनि वेष्टुनि ज्ञान । देहधारियातें मोहीतो. ॥ ७२३ ॥ ज्ञानसूर्यास अस्ता-
चळ । मोहूनि इंद्रियमनबुद्धिस्थळ । करुनि कामतस्कर प्रवळ । अनुभवधन
चोरुनि नेतसे. ॥ ७२४ ॥ एथे म्हणे हरी । कीं जो देहधारी । त्यास हा
काम मोह करी । ज्ञानानुभव आच्छादुनि. ॥ ७२५ ॥ एथें भाव गहन । सू-
चवीतसे जगजीवन । कीं ज्ञानियास सर्वदा चितन । सर्वगताचें. ॥ ७२६ ॥
जो ऐसा लाराही । कां श्रीकृष्ण म्हणे एथें देही । ऐसं विचारील यास कांहीं ।
गहनत्व नुमजेल भोगाचें. ॥ ७२७ ॥ कीं सुखदुःखभोक्तेपण जयाला । प्रति-
बिंब देहधारी म्हणावें तयाला । या प्रारब्धाचा पूर्वकर्मकर्ता बोलिला । तो जो
बिबैक्य आतां जयासी. ॥ ७२८ ॥ मीच कर्ता म्हणोनि । कर्म करी देहाभि-
मानी । तो त्याचें फळ भोगितां मानी । मी भोक्ता म्हणोनि अविवेकें.
॥ ७२९ ॥ ज्या मापें उसनें घ्यावें । त्याच मापें तें फेडावें । ज्ञानियासही घ-
डावें । भोगीं घडी एक प्रतिबिंबत्व. ॥ ७३० ॥ धार्मिक राजा त्याचा सुत ।
प्रजापुत्रास ताडण बहुत । करुनि निघे पोटापटांत । पितयाच्या. ॥ ७३१ ॥
तों अपराध सांगे प्रजा । तेव्हां वस्त्राबाहेर ढकली राजा । दंड करुनि पुन्हा
आत्मजा । आलिंगितो. ॥ ७३२ ॥ तैसा प्राप्त होतां भोग । बुद्धीस घडे अहं-
कारयोग । चिदंश प्रतिबिंबोनि संयोग । त्यांत घडे सुखदुःखाचा. ॥ ७३३ ॥
तें प्रारब्धफळ । त्यास भोगणें समूळ । देहीं देहधारी केवळ । म्हणावें त्याला.
॥ ७३४ ॥ तो पूर्व कर्मकर्ता म्हणोनि । प्रारब्धबळें मनबुद्धिइंद्रियें करुनि ।
काम मोहितो वेष्टुनि । ज्ञान त्याचें. ॥ ७३५ ॥ कीं ज्ञानही त्याचें । ज्याणें
ओळखिलें बिबैक्य साचें । बिबास तों कर्म कैचें । कीं फळ भोगणें लागे.
॥ ७३६ ॥ पावोनिही बिबैक्यता । प्रतिबिंब केंवी होतो मागुता । तरी दृष्टांतें

१. इंद्रिये, मन आणि बुद्धि ही ह्या कामाचीं अधिष्ठाने आहेत असें म्हणतात. यांचे योगाने हा मनुष्याचें ज्ञान झालून मनुष्यास मोहांत पाडतो. २. आश्रयस्थान. ३. काम हाच चोर. ४. अनुभव हेच धन. ५. रिघे. ६. पुत्राला.

प्रमाणें तत्त्वता । सिद्ध होतो हा अर्थ. ॥ ७३७ ॥ जरी अविद्यांश गेला । जळरूपें सत्त्वोपाधि असे उरला । त्यांत भोगकाळीं दिसों लागला । प्रति-
बिंबत्वे चिदंश. ॥ ७३८ ॥ देहनदी कर्ममूळ । सत्त्वोपाधिजळ निर्मळ । उ-
दकाबाहेरील तटस्थळ । प्रतिबिंबे जळी नदीच्या. ॥ ७३९ ॥ नदीतट एक
बाहेरी । एक त्याचें बिंब नीरी । तें जळ चढतां तटावरी । बिंबचि असे जळीं
नसे प्रतिबिंब. ॥ ७४० ॥ नदीजळींही भूमि असे । परी बाह्यभूमीचें प्रति-
बिंब दिसे । तटावरी जळ चढतां न गवसे । दृष्टीस पाहतां प्रतिबिंब. ॥ ७४१ ॥
जेव्हां ओहटोनि नदी वाहे । तेव्हां आंत तें प्रतिबिंब आहे । एवं अहंकारी
ज्ञानी पाहे । प्रतिबिंबास. ॥ ७४२ ॥ सात वितीच शरीर । सात वितीच
अहंकार । देहाबाहेर तिळ अंतर । असतां न तुटे तें शस्त्रें. ॥ ७४३ ॥ पदां-
गुळीपुढे तिळभरी । अग्नि असला जरी । न पोळे मी पोळलो हा अंतरी । न
उपजे प्रत्यय. ॥ ७४४ ॥ मी जात होतो सोवळा । तिळाच्या अंतरें गेला
ओवळा । म्हणूनि विटाळ नाही जाला । ओवळियाचा मज. ॥ ७४५ ॥ एवं
देह जेवडा । अहंकारही तेवडा । सर्वत्र धावे घोडा । मनाचाचि. ॥ ७४६ ॥
तें सर्वत्र बिंब पाहे । तो आत्मा तोचि आहे । परी मागुती येऊनि राहे । जेथें
प्राण. ॥ ७४७ ॥ जैसा पक्षियास दोर । बांधोनि सोडिला बहु थोर । तो
सर्वत्र उडोनि गगनचर । ये मागुती जेथें दोर बांधला. ॥ ७४८ ॥ तैसें मन
भलते तेथें । फिरोनि ये प्राण जेथें । एवं प्राण देहींच येथें । मन ये मागुती
त्या स्थळा. ॥ ७४९ ॥

‘प्राणबंधनं हि सोम्य ! मन इति ॥’ [छांदो०]

सामवेदाच्या शिरोभागी । उद्दालकश्वेतकेतुलागी । म्हणे, ‘मनास बंधन जर्गी ।
प्राणप्रकारें पक्षियाच्या.’ ॥ ७५० ॥ एव मन सत्त्वगुण । सर्वगत बिबात्मयाची खूण ।
समजोनि विश्वात्मभावे निपुण । मन चढे जळ जैसें नदीचें. ॥ ७५१ ॥ तो स्व-
देहीं आणि चराचरी । एक चैतन्य जैसें भूमी नीरी आणि बाहेरी । तेव्हां न दिसे
सत्त्व जळांतरी । अहंकार आणि प्रतिबिंब. ॥ ७५२ ॥ सत्त्वे स्फुरे अहंकार । तो
अहंकार जितकेंचि शरीर । तितक्यांतचि प्रतिबिंबरूपें ईश्वर । डळमळूं लागे.
॥ ७५३ ॥ तें पसरतां सत्त्वजळ । बिंबभूमिच केवळ । न स्फुरे अहंकार कीं त्याचें
मूळ । सत्त्व पसरे बिबावरी. ॥ ७५४ ॥ देखोनियां परिमित । त्यास मी म्हणोनि

मानी चित्त । बिब चैतन्य अनंत । मी म्हणणें मग कैचें ? ॥ ७९९ ॥ भोग-
समयीं प्रतिबिंब । तेव्हां अहंकाराचा अवलंब । तेव्हां कुशळ बुद्धी स्मरे जरी
बिंब । घाबरा करी अहंकार प्रतिबिंबा. ॥ ७९६ ॥ सुखी दुःखी प्रतिबिंब ।
तेव्हां सत्त्वगुणीं अहंकारावलंब । सरतां भोग विलंब । न असे बिंबीं ऐक्याचा.
॥ ७९७ ॥ इत्यादि नाना दृष्टांत । लिहितां ग्रंथ वाढेल अत्यंत । हें विशद
पंधरावियांत । होईल. ॥ ७९८ ॥

‘उक्तामंतं स्थितं वापि भुंजानं पा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञानचक्षुषः. ॥’ [अ० १५ श्लो० १०.]

‘ममैवांशो जीव’ म्हणोनी । जो निरूपिला स्ववाचेकरुनि । त्यास पा-
हती बरे रीतीं ज्ञानी । न पाहती मूढ. ॥ ७९९ ॥ कीं बिंबीं ऐक्यपण ।
तेचि ज्ञानियाच्या चिदंशाचें उत्क्रमण । भोगकाळीं मिळोनि असणें । गुणां-
माजी. ॥ ७९० ॥ तरी कैसें याचें उत्क्रमणें । कैसें याचें गुणीं मिळोनि अ-
सणें । कैसें याचें भोगणें । पाहती ज्ञानी ज्ञानदृष्टी. ॥ ७९१ ॥ बिंब कळ-
ल्याविण । न सांपडे प्रतिबिंबाचें लक्षण । मुखाचें नाक धरितां आपण । नाक
सांपडे प्रतिबिंबाचें. ॥ ७९२ ॥ यालागीं यातें ज्ञानी । तेचि पाहती म्हणोनी ।
बोले श्रीकृष्ण या वचनीं । पंधरावियांत. ॥ ७९३ ॥ एवंच भोगणें यासी ।
भोगणें नसे त्रिबात्मयासी । जड मनादिकां तो कैसी । वार्ता बोलेल भोगाची ?
॥ ७९४ ॥ कलियुगीं कोणी अपक्व ज्ञानी । जड द्रष्टा मात्र समजोनी । प्रति-
बिंबचि ब्रह्म म्हणोनी । सांगती शिष्या. ॥ ७९५ ॥ न कळे ब्रह्म सर्वगत । कीं
प्रतिबिंबास भोक्ता म्हणावा निश्चित । भोक्ता पुसतां शिष्यातें संत । मन भोक्तें
म्हणूनि बोलती. ॥ ७९६ ॥ ज्यास भोग त्यास मोक्ष । तेव्हां मनासचि मोक्ष हा
पक्ष । ऐसें पुसती जेव्हां दक्ष । तोंड वासिती ते तेव्हां. ॥ ७९७ ॥ मोक्ष
म्हणतां मना । जडास मोक्ष ”हें घडेना । युक्ति उदंड चाळिती त्या त्यांच्या
वचना । खंडिजेल पुढें अध्याय पंधरावियांत. ॥ ७९८ ॥ भोक्ता हाचि प्रति-
बिंबांश । स्वयें बोले हृषीकेश । श्रुतींतही अर्थलेश । हाचि असे. ॥ ७९९ ॥

‘आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च. ॥

इंद्रियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरात् ।

आत्मैन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥' [कठ०]

आत्मा रथी रथाचा धनी । शरीर जाण रथ म्हणोनि । बुद्धि सारथि असे धरूनी । वागदोरे मनाचे. ॥ ७७० ॥ वागदोरे जेव्हां मन । इंद्रियें. घोडे ते-
दधीन । विषय तया गोचर म्हणोन । इंद्रियांशां मार्ग विषय ते. ॥ ७७१ ॥ आत्मा इंद्रिय बुद्धीकरूनी । युक्त होऊनी भोक्ता होउनी । भोगितो विषय म्हणोनि । श्रुति म्हणे म्हणती कीं बुद्धिमंत. ॥ ७७२ ॥
एवं ते नव्हती बुद्धिमंत । जे मन आदि जडा भोक्ता म्हणती निश्चित । ऐसीं प्रमाणें पाहतां बहुत । भोक्ता म्हणती आत्मयासी. ॥ ७७३ ॥
तें विवास भोगणें नसे । जडास भोक्तेपण तों न दिसे । तेव्हां प्रति-
विवांश भोक्ता गवसे । जो 'ममैवांशो जीव' ऐसा पंचदशीं वर्णिला. ॥ ७७४ ॥ आतां प्रारब्धाचा क्षय । भोगेंचि म्हणूनि निश्चय । वेदी वेदांतीं
त्याचा अन्वय । ये रीतीं समजावा. ॥ ७७५ ॥ कीं विवैक्य पावला ज्ञानी । विवास भोग न घडे नित्य अकर्तेपणेंकरूनी । भोगकाळीं प्रतिविवांश म्हणोनी ।
बोलावा तो ऐशा अनुभवं. ॥ ७७६ ॥ 'सदृशं चेष्टते स्वस्या' म्हणोनी । मार्गे भगवंत या गीर्तावचनेंकरूनी । ज्ञानियांसही मोह बोलिला त्यापासुनी ।
हें प्रकरण चालिलें येविषयीं. ॥ ७७७ ॥ भोगकाळ होतां प्राप्त । ज्ञानी जरी अनुभवयुक्त । तरी अनुभव होतां गुप्त । नाचे प्रकृतीसारखा. ॥ ७७८ ॥
त्यास मूळ हाचि काम । क्रोधही त्याचें दुसरें नाम । त्याचीं अधिष्ठानें सांगतो मेघैश्याम । देही म्हणे ज्ञानियास या भावें. ॥ ७७९ ॥ कीं भोगाकारणें ।
क्षण एक न लागे प्रतिबिंब होणें । त्यास अहंकारयोगें भोगणें । जो कर्मकर्ता देहात्मपणें जन्मांतरीं. ॥ ७८० ॥ एवं इंद्रियें मन बुद्धि अधिष्ठान । या का-
माचें इहींकरूनि ज्ञान । वेष्टून देही प्रतिबिंब यास मोही म्हणोन । श्रीकृष्ण बोले या श्लोकीं. ॥ ७८१ ॥ 'आतां यापुढें तीन श्लोक । ते कां बोले उत्तम-
श्लोक । त्याचें निमित्तही सुज्ञलोका । परिसोत. ॥ ७८२ ॥ अर्जुन अद्यापि नसे ज्ञानी । परी सांगणेंचि असे म्हणोनि । कामजयोपाय या श्लोकेंकरूनि ।
सांगों पाहे. ॥ ७८३ ॥ ज्यांस इंद्रियभोगी वैराग्य. । तेचि मुमुक्षु सभाग्य ।

१. लगाम. २. त्याच्या स्वाधीन. ३. अध्याय १५ श्लो० ७ पहा. ४. अध्याय ३ श्लोक ३३ पहा. ५. भगवान् कृष्ण. ६. देह हाच आत्मा अशा भावानें. ७. काम जिकण्याचे उपाय.

अपरोक्षज्ञानास होती योग्य । हा सिद्धांत वेदांतीं. ॥ ७८४ ॥ इंद्रियांचा सं-
यम । करितां स्ववश होय काम । तेव्हां मुमुक्षु निष्काम । योग्य गुरूच्या उ-
पदेशा. ॥ ७८५ ॥ गुरुमुखें आत्मा वेगळा । इंद्रियें मन बुद्धि यांहुनि नि-
राळा । कळातां मन बुद्धि इंद्रियांसहित जाला । आत्मरज्जुंत सर्प काम.
॥ ७८६ ॥ परंतु तो आत्मा कळाया । आधीं आवरावें इंद्रियां । आत्मा
कळोनि कामा तथा । नासावें समूळ. ॥ ७८७ ॥ मग प्रारब्धभोगकाळ । प्राप्त
होतां रज्जु न कळोनि व्याळ । घडी एक जाला तरी फटकाळ । घात करूं
शकेना. ॥ ७८८ ॥ कीं भोगकाळ सरली । मागुती आत्मा रज्जु स्मृतीस
आला । तेजि क्षणीं पळाला । मन बुद्धि इंद्रियांसहित हा काम. ॥ ७८९ ॥
परंतु जरी ज्ञान उपदेशाहुनि आधीं । इंद्रियजयें निष्कामता साधी । तरी
भोगक्षण सरतां नित्य समाधी । मागुती जोडे. ॥ ७९० ॥ जरी आधीं इंद्रियें
न जिंके । आणि निष्काम होऊं न शके । आणि ज्ञानमार्गही शिके । तरी
हा काम नाशी तें ज्ञानविज्ञानही. ॥ ७९१ ॥ म्हणूनी एका श्लोकें करुनि ।
आधीं इंद्रियजय सांगोनी । मग दों श्लोकीं स्ववचनीं । आत्मज्ञानें कामनाश
बोलेल. ॥ ७९२ ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ! ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. ॥ ४१ ॥

अगा ! इंद्रियें मन बुद्धि अधिष्ठीनी । ज्ञानियाचेंही ज्ञान वेष्टूनी । क्षण एक
मोह करी म्हणोनी । पूर्वश्लोकीं बोलिलों तूतें. ॥ ७९३ ॥ त्याकारणें तूं
अर्जुना ! । वीरा ! आइक भरतकुलोत्पन्ना ! । ज्ञानाहोनि आधीं लागें यत्ना ।
इंद्रियसंयमाच्या. ॥ ७९४ ॥ आधीं जिंकोनि इंद्रियें । मना निष्काम करी नि-
श्चयें । कीं तूं पराक्रमी थोर स्वयें । या भरतकुळीं. ॥ ७९५ ॥ सर्वां क्षत्रि-
यांत थोर । या भरतवंशाचें वीर । त्यांत तूं श्रेष्ठ अत्यंत धीर । तरी जिंकीं
आधीं ही इंद्रियें. ॥ ७९६ ॥ आधींच म्हणजे ज्ञानाहुनी । पहिलाच इंद्रि-
यांचा नियम करुनि । मग मारीं आत्मज्ञान पावोनी । या पापिया कामातें.
॥ ७९७ ॥ कीं हा ज्ञान आणि विज्ञान दोहीसी । ज्ञान जालियाही नासी ।
जरी न जिंकिसी इंद्रियांसी । आधीं ज्ञानाहुनी. ॥ ७९८ ॥ ज्ञानव्यतिरेकें शु-
द्धात्मतत्त्व । विज्ञानविशिष्टज्ञानान्वयें सर्वात्मकत्व । दोहीस अनुभवी जें शुद्धसत्त्व ।

१. साप. २. इंद्रियदमनाच्या. ३. एकावेगळें एक धाडणें. ४. आत्मा. ५. विशेष ज्ञानानें.
६. शुद्धसत्त्वगुण.

त्यास नाशील हा काम. ॥ ७९९ ॥ राजनीतीचा अभ्यास केला । मग जो सिंहासनी बैसला । त्याचाच नाही नासला । भोग राजकार्याचा. ॥ ८०० ॥ सिंहासनीं आधी बैसला । मग राजनीतीचा अभ्यास मांडिला । तो सिंहासनाखालीं लोटला । बहुतांही. ॥ ८०१ ॥ आधीच इंद्रियांचा जय । न करितां ज्ञानविज्ञाननिश्चय । कळला तरी नासूनि भय । उपजवी संसाराचें हा काम. ॥ ८०२ ॥ खाकेस घेऊनियां श्वान । सोंवळा जाला करूनि खान । तैसा इंद्रियभोगासक्त ज्ञान । पावला मुखें गुरूच्या. ॥ ८०३ ॥ यालागीं अर्जुना ! आधी । इंद्रियजयोपाय साधी । मग प्रारब्धें काम उपजला कधिबधी । तरी आत्मरज्जु स्मरतां नुरे तो सर्प ॥ ८०४ ॥ पूर्वश्लोकानुसंधान । पाहतां इंद्रियें बुद्धि मन । सांगितलें कामाचें अधिष्ठान । या श्लोकीं जय इंद्रियांचा. ॥ ८०५ ॥ तरी बुद्धि आणि मन । यांच्या जयाचा कां न करावा यत्न । ये स्थळीं करितील सुज्ञ जन । प्रश्न ऐसा. ॥ ८०६ ॥ तरी अन्न आणि उदक । कोंडितां गडकोटाचे लोक । वश होती ऐसा विवेक । एथें सूचवी श्रीकृष्ण. ॥ ८०७ ॥ सर्वदा भोगाचे विषय । हा बुद्धीत कामाचा निश्चय । मग नाना संकल्परूप होय । मन बळे कामाच्या ॥ ८०८ ॥ तथापि जो तो भोग । घडे होतां इंद्रियविषययोग । भोगीं वैराग्य होतां, लागे रोग । कामास जो असे मनबुद्धीत. ॥ ८०९ ॥ बुद्धीत भोगाचा निश्चय । त्यास साधन इंद्रियें आणि विषय । मनही इंद्रियविषयमय । करी संकल्प विकल्प. ॥ ८१० ॥ त्या इंद्रियांचा करितां नियम । न थारे मनबुद्धीत काम । पाणी कोंडितां वाळोनि भस्म । होय विषांकुराच्या शेताचें. ॥ ८११ ॥ यालागीं कामाधिष्ठान । पूर्वश्लोकीं बुद्धि इंद्रियें मन । सांगोनि कामजयसाधन । इंद्रिय नियम बोलिला या श्लोकीं. ॥ ८१२ ॥ एवं ज्ञानियाच्याही मनीं । क्षण एक प्रारब्धबळें वेष्टूनी । काम मोह करी म्हणोनी । बोलिले प्रकरण. ॥ ८१३ ॥ त्यास ज्ञानाहूनि आधीं । जरी निष्कामता साधी । तरी प्रारब्धभोग सरतां बोधीं. न थारे ठाणें या कामाचें. ॥ ८१४ ॥ तरी ज्ञानाहूनि पूर्वीं मन । कामभोगेच्छेनें असेल मलिन । तरी तो काम ज्ञानविज्ञान । नाशील हा सिद्धांत. ॥ ८१५ ॥ यालागीं या श्लोकीं हरी । म्हणे अर्जुना ! आधीं इंद्रियनियम करीं । मग मारीं ज्ञान जालियावरी । रज्जू ओळखोनि कामसर्प. ॥ ८१६ ॥ तें आत्मज्ञान कवणेपरी । होय हें या उपरी । अर्जुनास सांगे हरी । या श्लोकीं. ॥ ८१७ ॥

इंद्रियाणि पराण्याहुर्निद्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

अग्रा! आत्मा म्हणजे आपण । तें प्रतीतीस जें, आत्मपण । तेचि आधीं धरूनि खूण । होय कीं नव्हे हा करावा विचार. ॥ ८१८ ॥ स्थूल देह मी हा प्रलयं । प्रथम आत्मत्वाचा निश्चय । त्याहोनि पलीकडे इंद्रियमय । लिंग-देह. ॥ ८१९ ॥ देह मी ऐसें म्हणे । तें जरी देहास देह जाणे । तरी शव कां रे! नेणे । मी देह म्हणोनि देहातें. ॥ ८२० ॥ स्वप्नी कल्पनेचा देह दिसे । तेव्हां तोचि मी म्हणोनि वाटतसे । यावरूनि हाही लटिका भासे । आत्मत्वे मी देह म्हणोनी. ॥ ८२१ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तो मुखनेत्रसंकेतें समजे किरीटी । कीं इंद्रियें पलीकडे म्हणतांचि गोष्टी । कळलीं कीं इंद्रियें पलीकडे स्थूलाहुनी. ॥ ८२२ ॥ स्थूल देहचि आपण । तरी इंद्रियग्रामें दर्शन श्रवण । तीं तरी लिंगदेहीं इंद्रियें ऐसी खूण । ठावकी अर्जुनातें. ॥ ८२३ ॥ स्थूलदेहीं नेत्रकर्णादिकें । हीं तों इंद्रियांची गोलकें । जैसीं पात्रांत उदकें । इंद्रियां गोलकें ये रीती. ॥ ८२४ ॥ मी देखतों मी आइकतों । प्रलय लिंग-देहेंकरूनि हा होतो । तरी अहंकारयोगें प्रत्ययास येतो । आत्मत्वे लिंग-देह. ॥ ८२५ ॥ इंद्रियें म्हणतां पलीकडे । स्थूलपलीकडे लिंगदेह हा भाव जडे । आत्मप्रलय लिंगदेहीं घडे । उठे आत्मता स्थूलदेहाची. ॥ ८२६ ॥ इंद्रियें म्हणतां शब्दादिविषय । आत्मा नव्हे हा सूचविला निश्चय । कीं विषयास जाणे इंद्रिय । इंद्रियावीण आत्मा नेणे विषयांतें. ॥ ८२७ ॥ आणि येथें देव । श्रुतिप्रमाण सूचवी स्वयमेव । कीं इंद्रियें पलीकडे हा भाव । बोलती म्हणोनि. ॥ ८२८ ॥ बोलती म्हणजे बोलणार । वेद ऐसा शब्दचमत्कार । भाव कीं हा विशद प्रकार । श्रुतीही बोलती. ॥ ८२९ ॥ त्या श्रुतीचा संक्षेप । बहुत अर्थाचा थोडियांत आटोप । ऐसा हा श्लोक वेदार्थरूप । स्वयें बोलोनिही श्रुति सूचवी. ॥ ८३० ॥

श्रुति—‘इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति ॥’ (कठ०)

स्थूलापलीकडे इन्द्रियें । हें सूचविलें श्रीकृष्णें निश्चयें । तीं इन्द्रियें विषयमयें । तेव्हां विषयही आत्मा घडेना. ॥ ८३१ ॥ हा कृष्णाचा भावार्थ । कीं श्रुतींत इन्द्रियांपलीकडे अर्थ । अर्थशब्दें पदार्थ । शब्द स्पर्श रूप रस गंध. ॥ ८३२ ॥ अर्थ इन्द्रियांपलीकडे । ते शब्दादि पांचही रोकडे । वर्णिले उरला श्रुत्यर्थ घडे । तरी मार्गे पडेल श्लोकार्थ. ॥ ८३३ ॥ श्लोकार्थ अवघा जाल्यावरी । श्रुतीही वाखाणिले घेत. आतां इन्द्रियांहूनि पलीकडे हरी । मन म्हणे. ॥ ८३४ ॥ स्थूल सूक्ष्म दोनीच देह । सर्व शास्त्रसिद्ध निःसंदेह* । ते दोनी आत्मा हा मोह । निरसितां त्यापुढें मन आत्मा.* ॥ ८३५ ॥ कीं मन असे जेथें । आत्मा स्फुरे तेथें । तेव्हां अज्ञानदर्शेत येथें । मन आत्मा हें वाटे. ॥ ८३६ ॥ कीं स्वप्नदेह मनोमय । तो मी म्हणोनि आत्मत्वाचा निश्चय । तेव्हां होय मृतप्राय । स्थूल देह हा. ॥ ८३७ ॥ ओळखावें त्या मना । करितां नाना कल्पना । ते कल्पना काहीं दिसेना । सुषुप्तींत. ॥ ८३८ ॥ सुषुप्तींत मन तें न उरे । अथवा बुद्धीचें बोद्धव्यही न स्फुरे । परी जागा होतां सुख स्मरे । ते बुद्धि. ॥ ८३९ ॥ मी सुखें निजलों होतो । आणि काहीं जाणत नव्हतो । बुद्धि जागी करितां हे तो । रूप करी दोहीचें. ॥ ८४० ॥ कीं सुख तें आत्मा आपण । आणि तेथें काहीं न कळणें । हें आपलें जडपण । प्रगट करी बुद्धीच. ॥ ८४१ ॥ जैसें घडी एक मौन धरुनी । जिभेस घडी एक आवरुनी । मागुती बोलतां त्याच जिभेंकरुनि । रूपें होती दोहींचीं. ॥ ८४२ ॥ जीभचि म्हणे राहिला होता शब्द । जिभेवीण आत्मा तो निःशब्द । परी जीभ नाहीशीच जाली स्तब्ध । आत्मा होतां स्वप्रकाश. ॥ ८४३ ॥ मौनी नव्हतें बोलणें । तें जिभे-नेचि वर्णिलें अबोलणें । तैसें सुषुप्तींत बुद्धीचें न जाणणें । बुद्धीच बोलें. ॥ ८४४ ॥ एवं मन जेथें नसे । बुद्धीही तेथें सुषुप्तींत न दिसे । परी मनाची कल्पना नव्हती हें जाणतसे । बुद्धीच ते. ॥ ८४५ ॥ जेव्हां मनापलीकडे बुद्धि । मनास न घडे आत्मत्वसिद्धी । म्हणोनि 'मनसस्तु परा बुद्धि' । ऐसें बोले श्रीकृष्ण. ॥ ८४६ ॥ मनासही जाणे बुद्धि । एवं मनापलीकडे बुद्धीची सिद्धी । तेव्हां मन आत्मा या प्रत्ययाची प्रसिद्धी । उडोनि गेली. ॥ ८४७ ॥ आतां बुद्धिच आत्मा गमे । तरी तेही सुषुप्तींत उपरमे । बुद्धीचें बोद्धव्य उपशमं । उरे आनंद आत्मा सुषुप्तींत. ॥ ८४८ ॥ तेथें आत्माही नाही

म्हणावा । तरी आनंद कैसा गणावा । बुद्धीनें तेथील आनंद जाणावा । जागृ-
 तीत त्याच आत्मयाकरितां. ॥ ८४९ ॥ एवं आत्मयाचकरितां । बुद्धीस बोलावी
 सचेतनता । आणि बुद्धीनेंचि ते आत्मसत्ता । ओळखावी. ॥ ८५० ॥ जिमेच्या
 चालकतेवीण । अबोलणा ही ऐसी खूण । जिमेनेंचि बोलावी ऐसें निपुण ।
 बुद्धीपलीकडे आत्मा ओळखती बुद्धीनें. ॥ ८५१ ॥ म्हणोनि जगद्गुरु बोलतो ।
 कीं बुद्धीपलीकडे तों तो । हा व्यतिरेक आणि येथेंचि सिद्ध होतो । अन्वय
 उपदेशें. ॥ ८५२ ॥ एका वेगळें एक । पाहणें याच नांव व्यतिरेक । जैसें
 दूध आणि उदक । हंस करिती दो ठायीं. ॥ ८५३ ॥ दूध उदक मिळवणें ।
 दोन्हींस एकत्र करणें । हे तों अन्वयाची खूण । लोकरिती. ॥ ८५४ ॥ कीं
 पाणी दूध वेगळें दिसे । दूध पाण्यावेगळें कळों येतसे । आत्मानात्मव्यतिरेक
 अन्वय तैसे । न बोलवती. ॥ ८५५ ॥ कीं आत्मा स्वप्रकाश तत्त्वतां । अ-
 नात्मयास ह्यावीण नसे सत्ता । सुषुप्तीत दोहींचा आयता । हा विचार. ॥ ८५६ ॥
 मिसळती तमोगुणी । इंद्रियें मन बुद्धि देहाची श्रेणी । जागे होतां अनात्मपणीं ।
 नव्हता प्रलय कांहींच. ॥ ८५७ ॥ आनंद मात्र आत्मा होता । तेचि
 म्हणावी आत्मसत्ता । इंद्रियें मन बुद्धि देहवार्ता । जागृतीत स्फुरे त्याकरितां.
 ॥ ८५८ ॥ कीं जों सुषुप्तीचें सुख । त्यावीण कोण जाणे त्या जडातें आणि ।
 यालागीं अर्जुना ! देख । आत्मसत्ता ते एकचि. ॥ ८५९ ॥ एवं असों शके
 जें इतराविण । त्यांत सत्ता आहे म्हणती प्रवीण । एकाकरितां स्फुरे त्यास
 निपुण । म्हणती सत्ताविवर्जित. ॥ ८६० ॥ जैसें तैरंगावीण । उदक असे
 आपण । उदकावांचूनि न कळे खूण । तरंगाची. ॥ ८६१ ॥ पटावांचूनि तंतु
 असे । परी तंतूवांचूनि पट न गवसे । तेव्हां सत्ता तंतूस दिसे । पट सत्ता-
 विवर्जित. ॥ ८६२ ॥ अलंकारावीण । असों शके सुवर्ण । सुवर्णावीण खूण ।
 न कळे अलंकाराची. ॥ ८६३ ॥ तेव्हां सोनेंचि असे । अलंकार नसोनि त्यांत
 दिसे । आत्मयावांचूनि जड कांहीं न गवसे । आत्मा जडावेगळाही स्वप्रकाश.
 ॥ ८६४ ॥ एवं हे जितके दृष्टांत । त्यांत स्वयें स्फुरे तें अधिष्ठान निश्चित ।
 ज्याच्या आधारें भासे तो विवर्त । रज्जूआधारें सर्प जैसा. ॥ ८६५ ॥ या
 श्लोके इंद्रियें पलीकडे । म्हणतां स्थूलदेह आलीकडे । स्थूल इंद्रियें मन बुद्धि
 यांचा प्रलय घडे । जो बुद्धीपलीकडे म्हणूनि बोलिला. ॥ ८६६ ॥ एवं बुद्धी-

पलीकडे आत्मा तो तों दोर । तो अनंत थोरान् थोर । त्यावेगळा वांझेचा
 पोर । प्रपंच सर्प सकळही. ॥ ८६७ ॥ त्या आत्मरज्ज्वीण । नये जडप्रपं-
 चाची खूण । तो आत्मा सुवर्ण म्हणती निपुण । प्रपंच अलंकार. ॥ ८६८ ॥
 तो आत्मा तंतु देखती । तदाश्रयें प्रपंच पट लेखिती । प्रपंच तरंग ओळ-
 खती । आत्मसमुद्र तथाचा. ॥ ८६९ ॥ एवं सकळांपलीकडे । त्यावीण हें
 सकळही न सांपडे । अन्वयज्ञान ठायीं पडे । अनुभवियास या श्लोकीं.
 ॥ ८७० ॥ या श्लोकीं इंद्रियें मन बुद्धि । एकापलीकडे एकाची सिद्धी । सां-
 गतां होते गणनासिद्धी । सकळ तत्त्वांची. ॥ ८७१ ॥ इंद्रियें म्हणतां पली-
 कडे । स्थूल घातलें जें आलीकडे । स्थूल पंचभूतें त्यांतचि घडे । गणना
 शब्दस्पर्शरूपसंगंधांची. ॥ ८७२ ॥ आकाशादि पंचक । शब्दादिक गुण
 एकाचा एक । एवं पाहतां गणनाविवेक । दहा तत्त्वे गेलीं स्थूलांत. ॥ ८७३ ॥
 स्थूल टाकितां आलीकडे । दहा इंद्रियें बोलिलीं पलीकडे । हें वीस इंद्रि-
 यांपुढें सांपडे । मन एकविसावें तें बोलिलें. ॥ ८७४ ॥ मन म्हणतां मनाचें
 कारण । तो अहंकार अहंस्फुरण । कार्यांत कारण आटलें हे खूण । तत्त्वज्ञ
 समजती. ॥ ८७५ ॥ तरंग म्हणतां जल । आलेंचि गणनेंत केवळ । हें बा-
 वीस उरलें तत्त्वयुगुळ । बुद्धि चित्त हीं दोनी. ॥ ८७६ ॥ महत्तत्त्व तें बुद्धि ।
 अव्यक्ततत्त्व चित्त ऐसी प्रसिद्धी । कार्यकारणाची सिद्धी । बुद्धि कार्य तिचें
 कारण अव्यक्त. ॥ ८७७ ॥ मन म्हणतां एकवीस । त्याच्या कारणासहित बा-
 वीस । बुद्धि तेवीस परी जाली चौवीस । तिच्या कारणा अव्यक्तास लेखितां.
 ॥ ८७८ ॥ जो बुद्धीपलीकडे आत्मा तों तो । ऐसें श्रीकृष्ण ज्यास म्हणतो ।
 तो पंचविसावा म्हणतां लेखा होतो । सव्विसावियाचा त्यांतचि. ॥ ८७९ ॥
 पंचविसावा ज्याचें प्रतिबिंब । तो सर्वगत सव्विसावा त्याचें बिंब । प्रतिबिंबास
 कैचा अवलंब । विना बिंब करितां उपाधीवेगळें. ॥ ८८० ॥ या श्लोकें
 तत्त्वे राहिलीं । तीं कार्यकारणत्वे गणनेंत दाविलीं । श्रुतींत स्पष्ट बोलिलीं ।
 जे श्रुति सूचवी येथें श्रीकृष्ण. ॥ ८८१ ॥ ते श्रुति मार्गे याच श्लोकीं ।
 लिहोनि वाखाणिली नाहीं कीं । आदीं श्लोकार्थ अभिज्ञ लोकीं । आद्यंत अव-
 लोकावा. ॥ ८८२ ॥ आतां तेचि श्रुति । पुन्हा दावूनि अर्थस्थिती । ब्रुलि-
 जेल संक्षेपें यथामती । याउपरी. ॥ ८८३ ॥

श्रुति—इंद्रियेभ्यः परा० ॥ महत्तः पर० ॥

परमपुरुषापासूनि आदीं प्रकृती । तेथूनि जडतत्त्वे जों हे क्षिती । ऐसी तत्त्वांची उत्पत्ती । उफराटा यांचा संहार. ॥ ८८४ ॥ संहार म्हणजे प्रलय । प्रलयाचें प्रकारद्वय । एक प्रलय दुसरा निश्चय । अद्वैतबोधाचा. ॥ ८८५ ॥ प्रलयां ब्रह्म एकचि उरे । उपदेशीं ब्रह्मचि सर्वही स्फुरे । ज्यासू प्रपंच म्हणती निर्जसुरे । तो होय नाहींसाच. ॥ ८८६ ॥ प्रलयकालीं ब्रह्मचि काळ । तेथें काळाचाही नसे विटाळ । गिळोनियां मायामृगजळ । ब्रह्मसूर्यचि उरे तेव्हां. ॥ ८८७ ॥ तें ब्रह्म प्रलयशेष । ज्ञानें कळावें तें निषेधशेष । कीं त्यावेगळीं तत्त्वे निषेधितां अवशेष । नेंचि उरोनि गिळी तत्त्वे. ॥ ८८८ ॥ एवं स्थूलापुढें जें तें इंद्रिय । हेंच कीं श्रुतितात्पर्य । श्रीकृष्णें सूचवूनि केला निर्णय । कीं इंद्रियें पलीकडे स्थूलाहुनी. ॥ ८८९ ॥ श्रुति इंद्रियांहूनी । म्हणते विषय पलीकडे म्हणोनी । तेव्हां इंद्रियांआलीकडे स्थूलदेह हे सज्जनीं । या गीताश्लोकेही समजावें. ॥ ८९० ॥ स्थूलीं निषेधलीं पंचभूतें । इंद्रियें दहा लिंगदेहीं निश्चितें । तीं इंद्रियें विषय घेतां चित्तें । समजावीं कल्पनेकरितां मनाच्या. ॥ ८९१ ॥ यालागीं इंद्रियें आलीकडे । विषय त्याही पलीकडे । एवं वीस तत्त्वांची गणना घडे । येथवरी जीं निषेधिलीं. ॥ ८९२ ॥ पंचभूतें निषेधिलीं स्थूलदेहा । निषेधितां आणि इंद्रियें तों दहा । एवं पंधरा विषयपंचक हा । एवं वीस तत्त्वे अनात्मत्वे निषेधिलीं. ॥ ८९३ ॥ विषयापलीकडे मन । तें एकविसावें निषेधी वेदवचन । मनापलीकडे बुद्धि म्हणतां गहन । अर्थ या बुद्धिशब्दाचा. ॥ ८९४ ॥ कीं महत्तत्त्व बुद्धीपलीकडे । त्या महत्तत्त्वास बुद्धिपण घडे । तेव्हां बुद्धिशब्दें ठायीं पडे । अर्थ अहंबुद्धि म्हणोनी. ॥ ८९५ ॥ कीं तेरावा अध्याय । येथें करितां तत्त्वनिश्चय । तेथें महत्तत्त्व न लेखितां निर्णय । बुद्धीत दावील महत्तत्त्वाचा. ॥ ८९६ ॥ महत्तत्त्व म्हणतां आली बुद्धि । कीं ब्रह्मा बुद्ध्यभिमानी हे प्रसिद्धी । कीं महत्तत्त्वाचीच रूपबुद्धि । चतुर्मुख ब्रह्मा. ॥ ८९७ ॥ एवं मनापलीकडे बुद्धी । ते अहंबुद्धिसत्त्वास अहंकारप्रसिद्धी । एव तत्त्वगणनासिद्धी । बावीस संख्या येथवरी. ॥ ८९८ ॥ बुद्धीपलीकडे आत्मा आणि महत्तत्त्व । आत्मा म्हणजे सूत्रात्मा त्रिगुणत्व । महत्तत्त्वास सूत्रात्मयास एकत्व । म्हणुनी त्यापलीकडे दोनी श्रुति म्हणे. ॥ ८९९ ॥

सृष्टीची प्रथम इच्छा जाली । ते त्रिगुणसूत्ररूपें प्रगटली । सूत्रात्मा म्हणवूनि पावली । ते त्रिगुणेच्छा हें नांव. ॥ ९०० ॥ इच्छा कीं सृष्टीकरण । तेथें प्रबळ क्रियाशक्ति रजोगुण । त्यास सूत्रात्मा नांव हे खूण । त्रिगुण सूत्राची. ॥ ९०१ ॥ परी इच्छा सृष्टि करावयाची । हे ज्ञानशक्तीवांचूनि कैची । ज्ञान-शक्ति सत्त्वगुणाची । तेव्हांचि नांव त्याचें महत्तत्त्व. ॥ ९०२ ॥ तें महत्तत्त्व जालें ब्रह्मा । सृष्टी करावी हा त्याचा महिमा । बुद्धि जे स्थावरजंगमा । ते सर्व अंश त्या महत्तत्त्वाचे. ॥ ९०३ ॥ एवं मनापलीकडे अहंबुद्धि । त्या अहं-कारा एकवीस तत्त्वाची कारणत्वसिद्धि । त्याच्याही कारणत्वाची प्रसिद्धि । महत्तत्त्वास बुद्धि ते. ॥ ९०४ ॥ एवं मनासहित एकवीस । त्याच्या कारणा अहंकारासहित बावीस । त्याच्याही कारणा महत्तत्त्वासहित तेवीस । संख्या जाली येथवरी. ॥ ९०५ ॥ सृष्टि करावी इच्छा ऐशी । जाली ब्रह्मी शुद्ध सत्त्वासी । ते ईश्वरोपाधि तयासी । जाणावें अव्यक्त. ॥ ९०६ ॥ त्या अव्यक्त-शुद्धसत्त्वाचे अंश । तें चित्त ज्यांत प्रतिबिंबपुरुषाचा प्रवेश । मूळ अव्यक्त-तत्त्वी हृषीकेश । बिंब त्या प्रतिबिंबचिदंशाचें. ॥ ९०७ ॥ यालागीं अध्यायीं तेराविया । लेखन अव्यक्ता तत्त्वासि या । चित्तावेगळें धनंजया । न सांगेल कीं तेंचि तें. ॥ ९०८ ॥ अव्यक्तोपाधीनं देव । सर्वभूतीं वसे तो वासुदेव । म्हणोनि वासुदेव स्वयमेव । दैवत चिदंश चित्ताचा. ॥ ९०९ ॥ एवं महत्तत्त्ववरी तत्त्वं तेवीस । त्यापलीकडे अव्यक्त नांव ज्यास । त्यासहित जालीं चोवीस । पंचविसावा पुरुष त्यापुढें. ॥ ९१० ॥ ऐसा बोलोनि व्यतिरेक । त्या एकीं अन्वयेही अनेक । पहावीं हाही श्रुति कांहींएक । अर्थ सूचवी चरणीं शेवटिल्या. ॥ ९११ ॥

श्रुति:—‘पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सर परा गतिः ।’

श्रुति शेवटीं म्हणे कांहीं । त्या पुरुषापरतें नाहीं । तोचि परमगति ही । जे समजती तत्त्वविचार हा तयाचा. ॥ ९१२ ॥ तो सकळांपरता । त्यापरतें हें किमपि नाहीं सर्वथा । कीं रज्ज्वेगळी सत्ता । सर्पास नसे. ॥ ९१३ ॥ श्लोकार्थी अन्वय । तदनुरूप श्रुतीचा निर्णय । एवं आत्मत्वाचा ऐसा निश्चय । श्रीकृष्ण म्हणे अर्जुना. ॥ ९१४ ॥ या मागिलिवा श्लोकीं । श्रीकृष्ण ऐसें बोलिला कीं । ज्ञानाहूनि आदि इंद्रियें जिंकीं । मग ज्ञानें मारी या कामातें. ॥ ९१५ ॥ तो ज्ञानप्रकार कैसा । अर्जुन म्हणेल तरी ऐसा । परंतु हा ज्ञा-

नमार्ग परिसा । परोक्षरीतीचा दाखविला. ॥ ९१६ ॥ कीं या पुढिलिया श्लोकीं । अर्जुनाप्रति म्हणेल कीं । ऐसा आत्मा जाणोनि काम पातकी । मारीं हा. ॥ ९१७ ॥ एथेंचि अपरोक्ष आत्मा तयाला । जरी म्हणावा उपदेशिला । पुढिल्या अध्यायीं बोलेल बोल । कीं 'तद्विद्धि प्रणिपातेन'. म्हणोनी. ॥ ९१८ ॥ म्हणुनि 'किं तद्ब्रह्म' ऐसा प्रश्न । अष्टमाध्यायीं करील अर्जुन । तेव्हां 'अक्षरं ब्रह्म' हें वचन । अपरोक्ष उपदेशाचें बोलेल. ॥ ९१९ ॥ त्याउपरि ज्या त्या वचनां । 'पेइय मे योगमैश्वरं' म्हणोनी । पाहें पाहें म्हणुनि नवमापासूनी । अपरोक्षभावे बोलेल. ॥ ९२० ॥ या एथें ज्ञानरीति । अनुभवियां तों अपरोक्ष वाटती । परी या शब्दाच्याच गती । न कळती श्री-कृष्णकृपा नसे तयांसी. ॥ ९२१ ॥ ऐसेचि अर्जुना । शब्दचि ऐकों आले काना । परी अनुभवकळा मना । समजली नाहीं. ॥ ९२२ ॥ या पुढिलिया श्लोकीं । उत्तमश्लोक म्हणेल कीं । ऐसें समजोनि आत्मा मग हा पातकी । मारीं काम. ॥ ९२३ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो! कामरूपं दुरासदम्. ॥ ४३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-
र्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

पूर्वश्लोकीं ज्या विचारें । आत्मा बोलिलों त्या या प्रकारें । तूं जाण आ-
त्मतत्त्व निर्धारें । अर्जुना ! ॥ ९२४ ॥ जाणोनि मारीं हा काम । क्रोध याच
पापियाचें नाम । परंतु कळोनिही आत्माराम । होसी तरी मरेल हा पापी.
॥ ९२५ ॥ या भावे म्हणतो अर्जुना ! । बुद्धि करुनि त्या आत्मस्वरूपी मना ।
निश्चल करुनि शत्रुदमना । मारीं या शत्रुकामार्ते. ॥ ९२६ ॥ पूर्वश्लोकीं
तुज आदीं । बोलिलों कीं इंद्रियजयातें सार्धी । म्हणुनि ज्ञान जालियावरी तर्धी ।
झणीं आळस करसी. ॥ ९२७ ॥ राजनीति पहिली शिकली असावी । रा-

१. बोलेल बोला-हे इंग्रजी व्याकरणाप्रमाणे Cognate accusative चें उदाहरण आहे.
२. अध्याय ४ श्लो० ३४ पहा. ३. अध्याय ८ श्लो० १ पहा. ४. अध्याय ८ श्लो० ३ पहा.
५. अध्याय ९ श्लो० ५ पहा. ६. याप्रमाणेंच बुद्धीहून जो वेगळा आहे त्याला जाणून आणि
आत्म्यातें आत्म्याचा निग्रह करून हे महाबाहो ! अर्जुना ! ह्या सापळायाला कठिण अशा
कामरूप शत्रूला मार.

ज्यप्राप्तीउपरि तेचि चाळावी । तरीच राज्यपदवी । जतन होते. ॥ ९२८ ॥
 शास्त्र कळलें मनास । त्याउपरी सोडीं अभ्यास । तरी तें शास्त्र तयास । अंतर
 देणार निश्चयें. ॥ ९२९ ॥ एवं ज्ञान जालियावरी । बुद्धि निर्मळ विवेकें बरी ।
 शुद्धि करूचि त्या बुद्धीनें स्थिर करी । आत्मस्वरूपीं मन. ॥ ९३० ॥ अगां !
 देहरथाचे घोडे इंद्रियें । मन वागोरे बुद्धि सारथि स्वयें । कीं मन इंद्रियें वा-
 गवावीं निश्चयें । बुद्धीचिया. ॥ ९३१ ॥ तरी बुद्धीपरता आत्मा समजोनी ।
 त्याच निश्चयात्मक बुद्धीकरुनी. । मन त्या स्वरूपीं योजूनी । मारीं वैरी हा
 काम. ॥ ९३२ ॥ जो मन न योजिंसी स्वरूपी । तो हा काम नाना विषय-
 रूपी । होऊनि नाश करील पापी । आत्मानुभवाचा. ॥ ९३३ ॥ म्हणुनि
 कामरूपी म्हणावा । ज्ञानावांचूनि हा असाध्य गणावा । ज्ञानें आत्मरज्जु क-
 ळतां यावा । होय जैसा मिथ्या सर्पाचा ॥ ९३४ ॥ मग जरी पूर्वकर्मफळें ।
 हा उपजला प्रारब्धाच्या बळें । तो रज्जुविस्मरणें क्षणैक व्याळें । मुख दाख-
 विजे तैसा दिसेल. ॥ ९३५ ॥ सरतां प्रारब्धभोग । मागुती चित्तचैतन्ययोग ।
 तेव्हां यथापूर्व त्याचाही योग । तत्काळ होय. ॥ ९३६ ॥ जन्मांतरीं निष्काम
 कर्म । करुनि ईश्वरीं न अर्पिला धर्म । त्याच्या बळें भोगी ब्रह्म । स्फुरे भोग-
 काळीं ही. ॥ ९३७ ॥ कीं न करितां ईश्वरार्पित । फळबंध उपजला निश्चित ।
 तें प्रारब्ध न करी कामासक्त । निष्काम संस्कारे. ॥ ९३८ ॥ या जन्मीं ईश्व-
 रार्पण । कर्म करितां ज्ञानें जाला निपुण । तो त्या कर्मफळीं नव्हे आपण ।
 भोगूनि ही कामीं आसक्त. ॥ ९३९ ॥ तथापि भोगीं काम । जरी देखिला
 तरी तो आत्माराम । नव्हे भ्रष्ट हा नेम । अधिष्ठानीं असतां सावध. ॥ ९४० ॥
 याकारणें अर्जुना ! । बुद्धी करुनि मना । स्वस्वरूपीं योजूनि शत्रुदमना । म-
 हाबाहो ! मारीं या शत्रूतें. ॥ ९४१ ॥ ऐसा अध्याय तिसरा । येथें कर्मक-
 लापाचा पसारा । न बाधी निष्काम परमेश्वरा । अर्पितां हा अर्थ जेथें सिद्ध
 जाला. ॥ ९४२ ॥ येथें मागुती मागुती । कृष्णीं कर्म अर्पितां परम गती ।
 ऐसें स्वयें सर्व संतांची सदृती । बोलिला श्रीकृष्ण ॥ ९४३ ॥ अर्थ गीतेचा
 पाहे । तो सद्य हे पदवी लाहे । कीं दैवत एक हरीच आहे । मोक्ष कर्म अ-
 र्पितां तयास. ॥ ९४४ ॥ पुढें अध्याय चतुर्थ । तेथें ज्ञान कर्म दोनी अर्थ ।
 निरूपील परमसमर्थ । स्वयें श्रीकृष्ण. ॥ ९४५ ॥ हें अध्यायार्थनिरूपण ।

त्याचे चरणीं समर्पण । करूनि चतुर्थाध्यायनिरूपण । करूं आतां. ॥ ९४६ ॥
 ऐसें म्हणतांही मन । लाजलें कीं स्वयें कर्ता गरुडगमन । यालागीं उगेचि
 करावें नमन । वामन म्हणे. ॥ ९४७ ॥

स्तनविषमपि दत्त्वा पूतनाया मृतत्वं व्रजति कथमजेऽस्मिन्न्यस्तकर्मांमृतत्वम् ।
 तदितरकृतकर्मप्राणिनां क्षिप्रबंधं जनयति विदितं तत्प्राप्यं गीताप्रबंधम्. ॥ १ ॥

इति श्रीमद्वामनपंडितविरचितायां यथार्थदीपिकायां तृतीयोऽध्यायः ॥

अध्याय चवथा.

जय जय जगदीश्वर । जय जय सकलेश्वरेश्वर । जय जय विश्वेश्वर ।
 लक्ष्मीपते ! ॥ १ ॥ जय जय जगन्निवास । जय जय निखिलजगदाभास । जय जय
 श्रीनिवास । मायापते ! ॥ २ ॥ जय जय सकलरूप । जय जय सकलरूपातीतारूप ।
 जय जय सच्चिदानंदस्वरूप । जगद्गुरो ! ॥ ३ ॥ जय जय शेषफणिगुण । जय जयानंत
 कल्याणगुण । जय जय सगुण निर्गुण । पार्थसारथे ! ॥ ४ ॥ वंदूनि तुझे
 श्रीचरण । गीताचतुर्थाध्यायविवरण । करीन म्हणतो शरण । सर्वभावे ॥ ५ ॥
 सर्वही तूंचि हा ठसा । ठसावला तुझ्या कृपारमें मानसा । तो तूं गीताकारचि
 कैसा । टीकाकार नव्हसी म्हणों मी ? ॥ ६ ॥ आतां देवाधिदेवा ! । या मिसें
 शरणागताची सेवा । अंगीकारितोसि वासुदेवा ! । कर्ता स्वयें अकर्ता तूंचि.
 ॥ ७ ॥ पूर्वाध्यायाचे अंतपर्यंत । जो उपदेश करितां जाला अनंत । तो अ-
 नादि परंपरागत । ऐसें कळावें शिष्यास. ॥ ८ ॥ तथापि स्वयें गुरु अनादि ।
 ज्यापासूनि मोक्षमार्ग ब्रह्मादि । प्रवर्तविते जाले जगदादी । काळापासूनी. ॥ ९ ॥
 तोचि मी या मार्गाचा प्रवर्तक । म्हणोनि संप्रदायकौतुक । सांगतो श्रद्धाहेतुक ।
 या श्लोके. ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच—इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्. ॥ १ ॥

अगा ! हा योग अव्यय । कीं ज्याचा कदापि न घडे व्यय । अव्ययशब्दें
 अविनाशी तेव्हां निश्चय । कीं योग हा अनादि. ॥ ११ ॥ कीं अनादि अ-
 विद्यालिंगदेह । याचा ज्ञानें नाश निःसंदेह । अनादीस नाश परंतु निर्वाह ।

कीं अविनाशीस आदि म्हणवेना. ॥ १२ ॥ नाश नाही जयास । आदि ना-
हीच तयास । या भावें म्हणे योगास यास । कीं हा अव्यय म्हणिजे अवि-
नाशी. ॥ १३ ॥ एवं हा जो सूर्य । त्यास मी हा योग अव्यय । बोलता
जालों स्वयें. अद्वय । पूर्वकाळीं. ॥ १४ ॥ तो आपल्या पुत्रा मनूला । 'श्रा-
द्धदेव' म्हणावें जयाला । तयास हा योग बोलता झाला । दिवाकर. ॥ १५ ॥
त्या श्राद्धदेवा मनूचा पुत्र । इक्ष्वाकुनामें पवित्र । त्यास हा योग विचित्र ।
तो बोलिला. ॥ १६ ॥ तो योग भूमंडळा । येऊनि भूतळीं खंडला । अ-
व्ययत्वे कोठे कोठे राहिला । म्हणूनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ १७ ॥

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ! ॥ २ ॥

ऐसा पॅरंपरेनें प्राप्त जाला । राजर्षि जाणती जयाला । त्यास काळ बहु-
फार क्रमला । आलीकडे. ॥ १८ ॥ प्रस्तुत हा योग या श्लोकीं । अगा!
अर्जुना ! नाशला कीं । या योगाचे जाणते वक्ते विवेकी । न दिसती कोण्ही
यास्तव. ॥ १९ ॥ एथें परंतपा म्हणोनी । अर्जुनातें या नावें करूनी । आ-
ळवी कीं यावरूनी । युद्ध करावें अर्जुनें. ॥ २० ॥ पर जे शत्रु त्यांस ताप ।
उपजविसी ऐसा तुझा प्रताप । तो तूं मानिसी संताप । झगडों कैसा म्हणोनी ?
॥ २१ ॥ तरी हे सूर्यवंशींचे राजे । इक्ष्वाकुआदि ज्यांस ऐसें जे जे । त्यांचें
भूमंडळीं यश विराजे । कीं ज्ञाते होऊनिही महायोद्धे. ॥ २२ ॥ ज्ञान आणि
स्वकर्म । दोन्ही रक्षावीं हा तुझा धर्म । क्षीणी जाणोनियां ब्रह्म । कर्म टा-
किसी हें युद्ध. ॥ २३ ॥ म्हणोनि म्हणतां परंतपा । ज्ञान देऊनि चेतवी
त्याच्या प्रतापा । आतां तो योग तुज बोलिलों ऐसी कृपा । दाऊनि बोलतो
या श्लोकीं. ॥ २४ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. ॥ ३ ॥

जो सूर्यास मी सांगता जालों । तोचि योग आजि तुजला बोलिलों ।
योगामृतातें वर्षलों । कृपामेधें. ॥ २५ ॥ कीं हा योग पुरातन । कल्पातीं
मजमाजी होता जतन । मी योगनिद्रेपासूनि उठतां वचन । हेंचि बोलिलों

आदीं ब्रह्मयासी. ॥ २६ ॥ हें रहस्य ऐसें परम । तुज बोलिलों उत्तम । या-
कारणेंचि अगा निर्गम । प्रवर्तले सकळ. ॥ २७ ॥ तो योग आजि या
श्लोकीं । अर्जुनाकारणें बोलिलों कीं । तूं भक्त आणि सखा विवेकी । अगा !
अत्यंत. ॥ २८ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो पांडुपुत्र पुण्यश्लोक. । बोलेल
त्याचें सुज्ञलोक । निमित्त परिसोत. ॥ २९ ॥ हा श्रीकृष्ण परमेश्वर । हें
जाणोनि अर्जुन सादर । आळविता जाला वारंवार । मधुसूदनां ! जनार्दना !
इत्यादि. ॥ ३० ॥ तों तृतीयाध्याय सरतां । कृष्ण बोलिला कीं बुद्धीपरता ।
तो आत्मा जाणोनि चित्तैकाग्रता । करूनि मारीं हा कामशत्रु. ॥ ३१ ॥
जरी बुद्धीपरता आत्मा तो ज्ञेय । तेव्हां ज्ञेय तोचि परमेश्वर होय । इतकियानें
उडाला निश्चय । जो होता कृष्ण परमात्मा म्हणोनी. ॥ ३२ ॥ जरी तो
आत्मा अर्जुनास होता अपरोक्ष । तरी विश्व जितकें प्रत्यक्ष । तें हें कृष्ण-
रूप दिसतें परंतु परोक्ष । हा उपदेश जाला पूर्वोक्त. ॥ ३३ ॥ अर्जुनास
एक ठावें । कीं ज्ञेय त्यास परमेश्वर म्हणावें । गुरुमुखें वेदीं जाणावें । त्याच
परमेश्वरा. ॥ ३४ ॥ कृष्णचि परमात्मा तो । म्हणूनि मी मानीत होतों ।
आतां यांच्याच मुखें आइकतों । कीं आत्मा तो जो बुद्धीपलीकडे. ॥ ३५ ॥
कृष्ण नव्हे परमेश्वर । इतका बुद्धीचा पदर । सांपडतां प्रकटले डोंगर । अ-
संभावनेचे. ॥ ३६ ॥ गुरु नव्हे सर्वेश्वर । इतका उठतां ब्रुद्धिसमीर । खवळे
अविद्यासागर । मग संशयतरंगां काय वाण ? ॥ ३७ ॥ तों कृष्ण आणि
अर्जुन । दोघांचा एक जन्मदिन । त्यास आठवूनि अर्जुनाचें मन । म्हणे
पुरातन गोष्टी कां याला ? ॥ ३८ ॥ कीं इक्ष्वाकु सूर्यपुत्राचा सुत । त्यास म-
रोनि काळ लोटला बहुत । हा कंसबंदिशाळे प्रसूत । जे दिनीं ते दिनींच उ-
पजलों मीही. ॥ ३९ ॥ त्या इक्ष्वाकूहीहूनी । पूर्वीं सूर्यास स्वमुखेंकरूनी ।
बोलिलों हा योग म्हणोनी । हा काय म्हणतो. ॥ ४० ॥ तरी याची भीड
कायसी । हें न पुसों कां यासी । म्हणोनि हेंचि अनादिपुरुषासी । संजय
म्हणे पुसतो अर्जुन. ॥ ४१ ॥

अर्जुन उवाच—अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. ॥ ४ ॥

तुझा जन्मकाळ अलीकडे । सूर्यवंशिया ायांचें जन्म पलीकडे । ऐसें

असोनि कैसें घडे । कीं आदिकाळीं तूं बोलिलासी हें त्यातें. ॥ ४२ ॥
 पिता आपणत्रि पुत्र म्हणोनि । स्पष्ट बोलिलें वेदवचनां । अर्जुन म्हणतो
 या भावेंकरुनि । कीं सूर्यास जरी. तूं हें बोलिलासी. ॥ ४३ ॥ तुझा जन्म-
 दिवस आलीकडे । सूर्यवंशराजांचा जन्म पलीकडे । या भावें हें बोलणें तुझें
 न घडे । म्हणे अर्जुन. ॥ ४४ ॥ अन्यथा सूर्याची उत्पत्ति पलीकडे । आणि
 कृष्णाचा संभव अलीकडे । जाला तरी कां न घडे । उपदेश धाकव्याच्या
 मुखें वडिलांसी. ॥ ४५ ॥ देवहूति जननी । तिचा पुत्र कपिलमुनी । तीस
 तो स्वमुखेंकरुनि । सांगें तत्त्वोपदेश. ॥ ४६ ॥ सूर्य वडील म्हणोनी । उ-
 पदेश अघटित यावरुनी । अर्जुन बोलिला म्हणतां येणेंकरुनी । बोल ला-
 गतो ग्रंथासी. ॥ ४७ ॥ हें न पाहतां दीर्घदृष्टीकरुनी । सूर्यास पलीकडे
 जन्म तुजहुनी । याकरितां त्यास तूं वदलासिन हें घडे म्हणोनी । ऐसें वाखाणूं
 नये एथें. ॥ ४८ ॥ सूर्यास्तवचि सूर्याचा वंश । त्या राज्यांचा मृत्युमुखीं
 प्रवेश । जाला त्यास न बोलवे तुझा उपदेश । कीं जन्म अलीकडे तुझा हा
 भाव ॥ ४९ ॥ एथें ऐसेंचि वाखाणावें । कीं अर्जुन बोलिला या भावें । म्ह-
 णोनि म्हणतो आम्हीं केंवी जाणावें । कीं आदीं बोलिलासि हें सूर्यातें. ॥ ५० ॥
 आतां याचें उत्तर । देतसे कृष्ण सर्वेश्वर । आपलें ईश्वरत्व अनादि चतुर ।
 सुचवूनि बोलतसे श्रीभगवान. ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच—बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ! ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ! ॥ ५ ॥

संजय म्हणे धृतराष्ट्राया ! । पूर्ण षड्गुणाच्या उत्तरा या । आईक भव-
 सिंधु तराया । मृगजळवाय करुनी. ॥ ५२ ॥ कृष्ण म्हणे आईक या बोला ।
 कीं बहुत जन्म लोटले मला । आणि बहुत जन्म लोटले तुजला । अगा !
 अर्जुना ! ॥ ५३ ॥ भाव कीं कोणे एके पूर्वील जन्मीं । सूर्यास हा योग
 बोलिलों मी । नव्हते पडले मृत्यूच्या संयमीं । वंशज त्याचे ते समयीं ॥ ५४ ॥
 म्हणसी जन्म तुज जैसे । बहुत जन्म मजही तैसे । लोटले तुजचि कैसे ।
 ठाउके तुझे ते जन्म. ॥ ५५ ॥ तरी ते मी जाणतों सारे । तूं नेणसी अ-
 र्जुन ! अरे ! । आपले तुझे अवघे बरे । मी जाणें ते जन्म. ॥ ५६ ॥ भाव

१. 'आत्मा वै पुत्रनामासि' इत्यादि २. कारण की. ३. हे परंतप ! अर्जुना ! माझे अनेक
 जन्म झाले आणि तुझेही झाले. ते सर्व मी जाणतो, पण तूं त्यांस जाणत नाहीस. ४. बंधनांत.

कीं मी ईश्वर । भूत भविष्य वर्तमान माझे व्यापार । मी जाणें अनादि तुज विसर । नेणसी तूं यास्तव. ॥ ५७ ॥ हाचि भाव मनीं । अर्जुनास म्हणे 'परंतपा' म्हणुनी । कीं तूं जीवकमें करूनी । जन्मलासि शत्रुसंहाराकारणें. ॥ ५८ ॥ हा भाव अर्जुन । समजला यालागीं कृपेचा धन । वर्षला ऐसैं हें शब्दजीवने । कीं भाव बोलवला मागुती तत्काल. ॥ ५९ ॥ यथापूर्व जाला भाव । समजला कीं हा देवाधिदेव । बुद्धिपलीकडे जाणावा 'तो स्वयमेव । हाचि सर्वात्मा आत्मत्वे'. ॥ ६० ॥ ऐसा यथापूर्व सावध जाला । परि पुन्हा संदेह कांहीं उपजला । कीं हा ईश्वर तरी कैसे याला । नाना जन्म. ॥ ६१ ॥ कीं आम्हांस जन्ममरण । लागलें कर्मानुगुण । हा अविनाशी ईश्वर आपण । कर्मबंधातीत. ॥ ६२ ॥ हा भाव सौक्षी बुद्धीचा । जाणोनि अवतारप्रकार साचा । बोलतो निर्गमसार स्ववाचा । या श्लोकीं. ॥ ६३ ॥

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. ॥ ६ ॥

अर्जुना ! वाटलें तुज । कीं हा जन्मशून्य अज । अविनाशी ईश्वर सहज । कैसा जन्मतो नसतां कर्मबंध म्हणोनि. ॥ ६४ ॥ तरी मी होऊनिही अज । आणि नसोनिही नाश मज । भूतांचा ईश्वरही सहज । असोनि मी स्वयें अनादि. ॥ ६५ ॥ कर्मबंध मज नसे म्हणोनी । अगा ! लेशही लेप नसोनी । आत्ममाया शुद्ध विद्या ती करूनी । आपली मूर्ति अधिष्ठूनि जन्मतों. ॥ ६६ ॥ आत्ममायेकरूनि । आपली प्रकृति अधिष्ठूनी । मी जन्मतों म्हणोनी । म्हणतो येथें श्रीकृष्ण. ॥ ६७ ॥ आत्ममाया म्हणिजे । नित्य आत्मानुभवरूपिणी जे । जे अनादि ब्रह्मविद्या विराजे । मज निर्गुणीं निर्गुणत्वे. ॥ ६८ ॥ निर्गुणीं आपण निर्गुण । हेही न सांपडे खूण । ब्रह्म म्हणणें आपण । हेही माया. ॥ ६९ ॥ ते आत्ममाया म्हणावी । तिचा मीच एक धनी गोसावी । तीचेकरूनि मी जन्मतों ठावी । मज नसे अविद्या. ॥ ७० ॥ तुम्हां जीवास अविद्येंकरूनी । जन्म होती म्हणोनी । तीचेकरूनी मीही जन्मत असेन म्हणोनि मनीं । झणी मानिसी. ॥ ७१ ॥ अविद्येचे तीन गुण । विषय

१. मेघ. २. उदक. ३. पूर्ववत्. ४. समज. ५. द्रष्टा ईश्वर. ६. वेदाचें रहस्य. ७. यद्यपि मी अज आणि अव्ययात्म आहे, [आणि] यद्यपि मी सर्व प्राण्याचा स्वामी आहे, तथापि मी माझी प्रकृति माझ्या अधिकारांत ठेवितों आणि मी आत्ममायेनें जन्म घेतों. ८. कलंक.

देह तम जाण । इंद्रियें रजोगुण ऐसी खूण । मन बुद्धि चित्त सत्त्व. ॥ ७२ ॥
 तें सत्त्व निर्मळ । जैसा आरसा उज्जळ । उरला भागही लोखंड केवळ ।
 परि प्रकाश दिसे निर्मळवीच. ॥ ७३ ॥ तैसा सत्त्व गुण । ब्रह्मी त्याकरितां
 आत्मत्वाची. खूण । इंद्रियें देह रजतमलक्षण । ब्रह्मरज्ज्वरी सर्प जैसा.
 ॥ ७४ ॥ रज तम इंद्रियें विषय । हे मिथ्या सर्प ऐसा निर्णय । 'सत्त्वदृष्टीं
 भ्रममय । रज्जूच भासे सर्प जिला. ॥ ७५ ॥ परि दृष्टि स्पशें रज्जूस' । तेव्हां
 सर्प भासे तीस । तैसें भ्रमयुक्त सत्त्व आत्मयास । स्पर्शीनि देह इंद्रियें साच
 मानी. ॥ ७६ ॥ ऐसा सत्त्व गुण । ज्यास्तव आत्मस्वरूपी आत्मपण । परि
 अविद्याभ्रमाचें लक्षण । कीं देह मी म्हणे अहंकारें. ॥ ७७ ॥ त्या भ्रसनें मी
 कर्त्ता म्हणोनी । त्रिगुणात्मकें कर्म करूनी । त्या कर्माचीं फळें नाना योनी ।
 तुम्हां जीवां ॥ ७८ ॥ तैसें अविद्येंकरूनी । मज जन्म घेणें नसे म्हणोनी ।
 आत्ममायेकरूनि जन्मतों या वचनीं । भाव इतुका सूचविला. ॥ ७९ ॥ अ-
 तएव जे मूर्ति प्रकट करीतसें । तें रूपचि मी न मानी ऐसें । सोनेच दिसतां
 कैसें । रूप साचें मानूं अलंकाराचें. ॥ ८० ॥ या भावें करूनी । 'प्रकृति
 स्वामधिष्ठाय' म्हणोनी । बोले श्रीकृष्ण या वचनीं । अर्थ भावार्थही ऐसा.
 ॥ ८१ ॥ कीं प्रकृति म्हणिजे आकृती । ते स्वप्रकृति म्हणिजे स्वस्वरूपमूर्ती ।
 अलंकारीं सुवर्णस्फूर्ती । तैसी प्रतिमा अधिष्ठूनि जन्मतो. ॥ ८२ ॥ अधिष्ठूनि
 आकार । सोनेचि प्रकटे निर्विकार । तैसा साकार मी दिसोनि निराकार ।
 अगा ! प्रकटतसें. ॥ ८३ ॥ म्हणसी सर्वदेहीं तूं ऐसा । तरी या रूपांच हा
 विशेष कैसा । तरी त्या देहीं अविद्यांश जैसा । तैसा शुद्धसत्त्वी माझ्या असेना.
 ॥ ८४ ॥ अतएव आत्ममायेकरूनी । मी संभवतों म्हणोनी । तुज बोलिलें
 यावरूनी । विशेष इतरांहुनि हा समज. ॥ ८५ ॥ अविद्या आणि कर्मबंध ।
 नसतां कांहींच संबंध । मी जन्मतों ज्यास गंध' । ठावा नसे पंचभूतांचा.
 ॥ ८६ ॥ ईश्वरावतार देह । पांचभौतिक नव्हे निःसंदेह । हा येथेंच नवम
 श्लोकीं संदेह । निरसेल सकळांचा. ॥ ८७ ॥ आतां याही पुढें श्लोक । तो
 कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्तही साधुलोक । परिसोत आतां. ॥ ८८ ॥
 पूर्वश्लोकार्थ भाव । परिसतां हा स्वयमेव । देहधारी देवाधिदेव । अर्जुन ऐसें
 समजला. ॥ ८९ ॥ ऐसें समजला परी । म्हणे मनीं कीं कां परी । हा देह
 धरितो म्हणूनि हरि यावरी । प्रयोजन सांगतो या श्लोकीं. ॥ ९० ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माबं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

जे जे काळीं धर्महानी । होते अधर्माच्या बळकळनी । ते ते काळीं दे-
हधारी होऊनी । प्रकटतों निर्मितों आपणातें. ॥ ९१ ॥ आपणातें आपण ।
निर्मूनि काय करितो निपुण । तेंही सांगतों स्वाचरण । या भावें बोलतो हा
श्लोक. ॥ ९२ ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

अगा ! होतां धर्माची क्षीणता । होतसे साधूंस दुःखाचता । अधर्म वृद्धीतें
पावतां । पापी लोक प्रबळ होती. ॥ ९३ ॥ त्या साधूंस माझे स्मरण । माझा
तरी कल्पवृक्षाचा गुण । मातें स्मरे जो निपुण । मी त्यास पावतों स्वभाव हा
माझा. ॥ ९४ ॥ त्या साधूंची संरक्षणें । अगा ! करावया कारणें । मज ला-
गतें देह धरणें । युगायुगाप्रती. ॥ ९५ ॥ त्यामुळे जे पाप करणार । त्यांचा
करावा लागतो संहार । कीं न नाशतां अंधकार । प्रकाश नेत्रांचा घडेना.
॥ ९६ ॥ एवं साधुसंरक्षण । संहारावे पापी जन । या दों गोष्टींकारण । यु-
गयुगाप्रति संभवतों. ॥ ९७ ॥ संहारितों पापी जन । साधूंचें होत दुःख-
शमन । धर्माचें होत संस्थापन । हें प्रयोजन तीसरे. ॥ ९८ ॥ प्रतियुगीं ध-
र्माची हानी । अगा ! होते म्हणोनी । मीही प्रतियुगीं अवतरोनी । धर्म धार्मिक
रक्षितों. ॥ ९९ ॥ कैसा जन्मतो ईश्वर । तो पूर्वश्लोकीं प्रकार । किंनिमित्त
करितो अवतार । तरी तें वर्णिलें या दों श्लोकीं. ॥ १०० ॥ आतां यापुढें
श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त विवेकी लोक । आइकोत
बरव्या प्रकारें. ॥ १०१ ॥ तिन्ही अवतारप्रयोजनें । आइकिलीं बरीं अर्जुनें ।
परंतु शंका येथें मनें । घेतली ते उपयोगी जगासी. ॥ १०२ ॥ कीं साधूंचें
पालन । आणि दुष्टांचें निर्दलन । आणि तिसरें धर्माचें स्थापन । काय कठिण
या ईश्वरा. ॥ १०३ ॥ कीं याच्या संकल्पमात्रें । ब्रह्मांडें अनंतें विचित्रें ।
उपजती नाशती आणि मायासूत्रें । नाचवी बुद्धि सर्वांच्या. ॥ १०४ ॥ हीं

१. हे भरतकुलोत्पन्ना अर्जुना ! ज्या ज्या वेळीं धर्माची ग्लानि आणि अधर्माची वृद्धि
होते त्या त्या वेळीं मी जन्म घेतों. २. साधूंच्या रक्षणासाठीं आणि दुष्टांच्या शासनासाठीं
आणि धर्माची उत्तम स्थापना करण्यासाठीं प्रत्येक युगीं मी जन्म घेतों.

तीन कामें तयास । करावया काय प्रयास । संकल्पमात्रें जयास । सुखसाध्य
कार्यें हीं तिन्हीं. ॥ १०६ ॥ काळचक्र ज्याचें आयुध । त्यानें कां दैत्यांशीं
करावें युद्ध । जो संकल्पमात्रें नव्हतां क्रुद्ध । संहरी ब्रह्मांडें शतकोटी. ॥ १०६ ॥
स्वयें अनादि अज । म्हणवी देवकीचसुदेवांचा आत्मज । नित्य विरक्त जो
सहज । सहस्र सोळा ख्रिया कां तयासी. ॥ १०७ ॥ चराचरी ज्याचां वास ।
तो येतो हस्तिनापुरास । द्वारकेंत म्हणती तयास । कीं येथें नाहीं श्रीकृष्ण.
॥ १०८ ॥ पाहतां दूरदृष्टी । अवतारप्रयोजनाच्या गोष्टी । बोलिला त्या वारा
मुष्टी । धरुनि दीधला मज मूर्खासी. ॥ १०९ ॥ हे तों मूर्खसमजावणी ।
करितो हा चक्रपाणी । अर्जुन ऐसा अंतःकरणी । साशंक जाला. ॥ ११० ॥
सर्वसाक्षी देव । समजोनि हा शिष्याचा भाव । तो पुसे तों स्वयमेव । हांसोनि
बोलतो हा श्लोक. ॥ १११ ॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ! ॥ ९ ॥

अगा ! अवतारी मुख्य कारणें । हींचि कीं जन्मकर्ममग्रातें तारणें । जन्म-
मृत्युदुःखें निवारणें । अनादि या जीवांचीं. ॥ ११२ ॥ सर्वासही उपायांतर ।
मी करूं शकें सर्वेश्वर । परी जीवांचा दुःखसंसार । या रोगास औषध हेंचि
एक. ॥ ११३ ॥ तुटावया संसारव्यथा । औषध नाहींच अन्यथा । माझ्या
चरित्रामृतकथा । या व्यथेतें नाशित्ती. ॥ ११४ ॥ वाढवावया कथारस । या
गोष्टी दिसती सुरस । ज्या पूर्वश्लोकीं बोलिलों मी श्रीनिवास । तुजप्रती.
॥ ११५ ॥ मुख्य अवतारप्रयोजन । तें सांगाया पूर्वोक्तवचन । बोलिलों कीं
रक्षावया साधुजन । वधावया दुष्ट धर्म संस्थापावया. ॥ ११६ ॥ कीं भूमीस
भार जाला । ते बोलिली विधातयाला । तो मज शरण आला । कीं करावें
स्थापन धर्माचें. ॥ ११७ ॥ तेव्हां देवकीच्या उदरीं । मी जन्मलों श्रीहरी ।
ऐसें वर्णितां अलौकिक पैरी । गंभीर माझी पुराणें वर्णित्ती. ॥ ११८ ॥ कीं
प्राची दिशा खोदरीं । जैसी पूर्णचंद्रातें धरी । देवकी श्रीकृष्णास यापरी ।
धरित्ती जाली उदरांत. ॥ ११९ ॥ लोकांसारिखीं माझीं जन्में । लोकांसारिखीं
माझीं कर्में । नव्हती हीं दिव्यें ऐसीं वर्में । सांपडती वेदी पुराणीं. ॥ १२० ॥

१. हे अर्जुना ! जो खरेपणानें माझें दिव्य जन्म आणि कर्म जाणतो तो देहाला टाकून पुनः
जन्म पावत नाहीं, मला येऊन मिळतो. २. ब्रह्मदेवाला. ३. प्रकार. ४. अठरा पुराणें.

तेजें अवताराचीं कारणें । बोलिलीं कीं साधूंतें संरक्षणें । आणि दुष्टांतें मारणें । स्थापणें धर्म. ॥ १२१ ॥ म्हणोनि हीं तुजलागीं । निमित्तें बोलिलीं कीं त्या प्रसंगीं । बिबेल तुझिया अंतरंगीं । कीं अलौकिकें जन्मकर्म ईश्वराचीं. ॥ १२२ ॥ दों परी कथाश्रवण । एक समजोनि एक मूढपण । मूढपणेंही आपला गुण । कथांमाजी दावितीच. ॥ १२३ ॥ कीं नेणतांही मलिन । अग्नीवरी पडे आपलें वसन । तरी त्याचें होय दहन । पाप ऐसें कथामृतें. ॥ १२४ ॥ नकळत अरण्यांतील पाला । शाक म्हणोनि जरी भक्षिला । तरी तो गुण आपला । करीच कीं. ॥ १२५ ॥ घृत दुग्ध पुष्टिकारक । हें नेणे जरी बोलक । तथापि पुष्ट होतें तें कौतुक । वस्तुमहिमेचें. ॥ १२६ ॥ माझ्या कथांचा अद्भुत गुण । न कळोनिही घडे श्रवण । तरी पवित्र न करिती ऐसें कवण । बोलों शके. ॥ १२७ ॥ परंतु दिव्यें माझीं चरित्रे । लोकांसारखीं नव्हती निश्चितें । ऐसें समजेल जो त्यातें । मोक्षचि होय. ॥ १२८ ॥ माझे जन्म दिव्य सकळ । जो जाणेल त्यास हें फळ । कीं जन्म न पावे तो केवळ । मजचि पावे. ॥ १२९ ॥ अगा ! मज पावला । त्याचा कर्मबंध अवघा नासला । म्हणोनि जन्मा नाही आला । पुनरपि. ॥ १३० ॥ माझें जन्म तत्त्वां । दिव्य ऐसें कळतां । पुन्हा जन्म नाही पांडुसुता ! । अगा ! जे रीती. ॥ १३१ ॥ कळतां दिव्य माझें कर्म । तुटे कर्मबंध हें वर्म । एवंच जाणावें जन्म कर्म । दिव्य माझें. ॥ १३२ ॥ पंचभूतदेहसंबंध । त्यास निमित्त कर्मबंध । तरी मज ठावका नसे गंध । कर्मनिमित्ता अहंकाराचा. ॥ १३३ ॥ जो स्वयें परिमित । त्यास तें अहंकार निमित्त । कीं मी एवढा तें हेतु निश्चित । परिमितपण कर्मासी. ॥ १३४ ॥ मी अनंत अपरांपर । मज न सांपडे अहंकाराचा पदर । आणि ठाव नाही कीं जेथें मी ईश्वर । कर्म करूं. ॥ १३५ ॥ बाहेर ना आंत । आणि आदि ना अंत । कर्म तो मी अनंत । केवीं करूं. ॥ १३६ ॥ न उपजतां कर्म । न घडे पंचभूतदेहजन्म । शूक्रशोणितसंबंधधर्म । कर्मानुबंधें. ॥ १३७ ॥ म्यां कर्म करावें । तरी कोठूनि कोठे जावें । काय ध्यावे काय टाकावें । मीच अवघा. ॥ १३८ ॥ कोणाशीं मी बोलों । कोण्या मार्गे कोठे चालों । ऐसा अद्वय असतां पोटा आलों । कैसा कोणाच्या ॥ १३९ ॥ देवकी कौसल्या अदिती । अनुसूया विंकुंठा देवहूती । रे-

१. चमत्कारिक, अलौकिक. २. वस्त्र. ३. रेतारक्त. ४. कश्यपकृषिभार्या. ५. दत्तात्रयाची माता. ६. रैवतमन्वंतरांतील विष्णूचे अवताराची माता. ७. कपिलाची माता.

गुंका पुंश्री सैत्यवती । इत्यादि माता माझिया. ॥ १४० ॥ यांच्या पोटी
जगन्निवास । कैसा सांठवलों की गर्भवास । मज घडला म्हणावा नवमास ।
कर्मबद्धां परिमितां जिवांसारिखा. ॥ १४१ ॥ अगा! सर्वगत. अवकाश ।
आहेच सर्वघटीं आकाश । मजवांचूनि कैचा चित्प्रकाश । पोटी देवकी कौ-
सल्यादिकांच्या. ॥ १४२ ॥ आहेच त्यांच्या उदरीं । जो मी वसतो चराचरी ।
पुराणें बोलती यापरी । मज गर्भवास. ॥ १४३ ॥ अलिप्त सर्वत्र असोनि ।
आकाश तैसा मी सर्व गर्भी असोनि । अलिप्त साक्षी न स्पृशोनी । असे
सर्पांत रज्जु जैसा. ॥ १४४ ॥ तंतु नातले पटातें । माती न शिवे घटातें ।
मी जयत्कारण संकटातें । न शिवें गर्भी असोनि गर्भाच्या. ॥ १४५ ॥ जी-
वांचिया मती । प्रपंच साचा मानिती । रज्जु नेणतां भीती । मिथ्या सर्पाची.
॥ १४६ ॥ आणि ते माझे प्रतिबिंबांश । जळीं जळापुरताच अवकाश । त्या
जीवां घडों शके प्रवेश । कर्मबंधें गर्भी मातेच्या. ॥ १४७ ॥ पित्याच्या
देहीं रिघोनी । त्याच्या वीर्यासवें तेथूनी । मातेच्या शोणितीं मिसळोनी ।
अवयव पावती गर्भांत. ॥ १४८ ॥ देह वाढे जैसा । प्रतिबिंबांश वृद्धि
पावे तैसा । त्यास गर्भवास ऐसा । घडों शके. ॥ १४९ ॥ जीवांस
पंचभूतशरीरें । त्यांस गर्भवास या प्रकारें । मी स्वेच्छा कल्पित आ-
कारें । असतो मनीं पित्याच्या मातेच्या. ॥ १५० ॥ योगी मातें ध्यानीं ।
ध्याती जैसे कल्पूनि मनीं । तैसा स्वेच्छेकरूनि । मूर्ति कल्पितों मनीं
पित्याच्या मातेच्या. ॥ १५१ ॥ पंचभूतें ही माझीच कल्पना । परि त्या दे-
हांस हा महिमा येना । कीं जीवांचिया कर्मबंधना । कारणें तीं म्यां कल्पिलीं.
॥ १५२ ॥ अविद्येनें कर्म करिती । ते या पंचभूतांचे देह धरिती । अनादि
संकल्प ये रीती । पंचभूतें कल्पितां. ॥ १५३ ॥ अगा लोखंडाच्याच शंखळा
करिती । आणि लोखंडाचीच शस्त्रें घडिती । पारि तीं शस्त्रें त्या शंखळा तो-
डिती । जेव्हां सोडिती बंधासीं. ॥ १५४ ॥ माझीच कल्पना पंचभूतें । ज्या
पंचभूतांचीं शरीरें अद्भुतें । मनुष्य देहींच्या कर्म बहुतें । जे अविद्येनें भोगिती
हे जीव. ॥ १५५ ॥ ते अविद्या आणि संचित । क्रियमाण कर्मांसहित । ना-
शावया निश्चित । संकल्प करूनि कल्पितों हे अष्टतार. ॥ १५६ ॥ इत्यादि
माझ्या जन्मरीती । अलौकिक दिव्य माझ्या मूर्ति । ऐसें जाणोनि माझ्या अव-

१. परशुराममाता. २. सुतपा. ३. प्रजापतीची स्त्री. हीच पुढें कृष्णमाता देवकी शास्त्री.
३. व्यासमाता. ४. अंतर. ५. चैतन्यप्रकाश.

तारकीर्ती । जे गाती ऐकती निरूपिती. ॥ १५७ ॥ ते पुन्हा जन्मा न येती ।
 देह टाकूनि मातेचि पावती । मुख्य अवतारप्रयोजनरीती । अर्जुना ! या माझ्या.
 ॥ १५८ ॥ या भावे श्रीपती । बोलिला अर्जुनाप्रती । कीं माझे जन्म दिव्य
 ऐसें जे जाणती । ते जन्मा न येती पावती मजलागीं. ॥ १५९ ॥ ऐसेंचि
 दिव्य कर्म । कीं हें सगुण ब्रह्म । विना अविद्या अहंकारभ्रम । कर्म घडे तें
 ईश्वराचें. ॥ १६० ॥ कीं हा अपादपाणी । म्हणोनि बोले वेदवाणी । हा स्वमा-
 येंकरुनि चक्रपाणी । कर्म दावी जगदीश्वर. ॥ १६१ ॥ याणें केल्या बाइला ।
 लोकरिती वर्तवी त्या स्त्रियांला । आणि लैंक लेंकीही यांला । परि नसे यास
 कर्मबंध. ॥ १६२ ॥ जीव पूर्वकर्माच्या बळें । पावती पुत्रकलत्रादि फळें । तो
 कर्मबंध समूळें । नसे याला. ॥ १६३ ॥ लोकदृष्टी कर्म दावी । परी अक-
 र्त्ताचि गोसावी । ऐसीं दिव्यकर्म समजावीं । अगा ! माझीं. ॥ १६४ ॥ या
 भावे म्हणे हरी । कीं माझे दिव्य कर्म यापरी । ऐसें समजे तो गर्भकुहरीं । न
 रिघे पावे मजचि तो. ॥ १६५ ॥ मुख्य अवतारप्रयोजन । एकोनि निःसंदेह
 जाला अर्जुन । तथापि शंकित जालें मन । काहींसैं. ॥ १६६ ॥ कीं याचें
 दिव्य जन्म । आणि दिव्य याचें कर्म । समजे त्यास मोक्ष हा नेम । स्वयें हाचि
 करितो. ॥ १६७ ॥ आणि मोक्ष तरी विना ज्ञान । नव्हे ऐसें वेदांचें वचन ।
 तेव्हां जें बोलतो कमलनयन । हें केवीं घडे. ॥ १६८ ॥ ऐसा मनांतील भाव ।
 जाणोनि बुद्धिसाक्षी देव । उत्तर देतो देवाधिदेव । संदेह आणीकही निरसूनी.
 ॥ १६९ ॥ कीं खरेचि ज्ञानावांचूनि मुक्ति नाही । आणि दिव्य जन्मकर्म जाणणें
 हेंही । विना ज्ञान न कळे काहीं । दिव्यपण माझ्या जन्मकर्माचें. ॥ १७० ॥
 याकारणें हरी । उत्तर देतो या श्लोकाचभीतरीं । एका शब्दे दोन्ही सूचवी
 यापरी । कां 'एवं यो वेत्ति तत्त्वतः'. ॥ १७१ ॥ अगा ! तत्त्व म्हणिजे
 आत्मत्व यास्तव । जन्मकर्म दिव्य ऐसें यास्तव । जाणे त्याचें हें प्राप्तिवैभव ।
 बोलिलों तुज. ॥ १७२ ॥ कीं आत्मा जरी कळे । तरी लिंगदेह तेव्हां जळे ।
 ज्ञानाग्नीतें आतळे । चित्त जेव्हां. ॥ १७३ ॥ आत्मयाकरितांच चित्त । सर्वदा
 प्रकाशे निश्चित । तेंचि गुरुमुखें अधिगत । जालें यासी. ॥ १७४ ॥ परंतु
 जेव्हां समाधी । चित्तवृत्तिनिरोधें साधी । कीं सर्वही ब्रह्म या सर्वात्मबोधी ।

१. करचरणरहित. २. अपयें, लिया बगैरे. ३. बी+सावी=इंद्रिय+स्वामी=जितेंद्रिय.
 ४. गर्भस्थानी. ५. आत्मत्वा-मुळें. ६. खरेपणें. ७. स्पशें. ८. अवगत, प्राप्त.

चित्त धारे. ॥ १७९ ॥ या समाधि दोन्ही । एका तरी बाणे या दोहीतूनी ।
 तरीच सुटे जन्मकर्मबंधांपासुनी । पक्कज्ञानी तेधवां. ॥ १७६ ॥ आत्मा कळो-
 निही तो । शब्दज्ञानीच बोलिजेतो । अनुभवी तेव्हां जेव्हां पावतो । समाधीतें.
 ॥ १७७ ॥ समाधिप्राप्तीकारणें । दोपरी लागे यत्न करणें । एक निर्गुणअंतःक-
 रणें । प्रयत्नें ध्याती. ॥ १७८ ॥ त्यास हें सगुणगुणकीर्तन । अथवा सगुणमू-
 र्तीचें ध्यान । जन्मकर्म दिव्य हें चितन । असेना. ॥ १७९ ॥ नित्य निर्गुण-
 त्वेंचि ध्याती । त्यांस अव्यक्तोभासक म्हणती । हें द्वादशाध्यायाच्या ठायीं श्री-
 पती । विशद बोलेल. ॥ १८० ॥ आणि आत्मा कळोनी । तत्पर सगुण-
 भजनीं । अवतारगुणश्रवणकीर्तनीं । जे सादर. ॥ १८१ ॥ तें भगवंताचें जन्म
 दिव्य । आणि दिव्य कर्म कर्तव्य । तत्त्वविचारें जाणती कीं सेव्य । निर्गुणत्वे
 सगुण ज्याला. ॥ १८२ ॥ ते ज्ञानी सगुण भक्त । भजोनि नव्हती विभक्त ।
 सेव्यसेवक अविभक्त । जयातें. ॥ १८३ ॥ भक्त आणि ज्ञानी । तो श्रेष्ठ स-
 कळांझुनी । तो अनायासें मोक्ष पावे म्हणोनी । द्वादशी श्रीकृष्ण बोलेल. ॥ १८४ ॥
 न करितां वृत्तीचा निरोध । आयताच बाणे समाधिबोध । हरिगुणकीर्तनश्रवण
 शोध । अनायासें होय चित्ताचा. ॥ १८५ ॥ निर्गुणोपासकां श्रम । अपार
 ध्यातां केवळ ब्रह्म । जे निर्गुण कळोनि सगुण ब्रह्म । भजती अनायासें समाधि
 तयांसी. ॥ १८६ ॥ त्यांसि हाचि उपाय थोर । जो या श्लोकीं बोले सर्वेश्वर ।
 कीं दिव्य जन्मकर्म माझे ऐसें जो नर । जाणे तो पुन्हा नये मज पावे. ॥ १८७ ॥
 या भावें हरी । या श्लोकाचे भीतरीं । म्हणे धरुनि हा भाव अंतरीं । कीं
 'एवं यो वेत्ति तत्त्वतः'. ॥ १८८ ॥ आतां ज्ञानेंचि मोक्ष होणार । तरी
 जन्मकर्म दिव्य हा प्रकार । कळणें याचा काय बडिवार । कोणी म्हणतील
 एथें. ॥ १८९ ॥ तरी आत्मा कळल्याच वरी । निर्गुणोपासकां श्रम नाना-
 परी । ते प्रयास न लागतां हरी । गति म्हणे यांस हाचि बडिवार. ॥ १९० ॥
 यानिमित्त पूर्वापार । गीतावाक्याचा विचार । करुनि केला निर्धार । ये रीती.
 ॥ १९१ ॥ ज्ञान जालिया वरी । सगुणगुणभजन कां पैरी । बोलती कोणीं
 या प्रकारीं । तरी ज्ञानपरिपाकार्य हा सिद्धांत. ॥ १९२ ॥ हें मुख्य अवतार-
 प्रयोजन । हें भागवतीं प्रतिपदीं वर्णन । तें येथें आणितां मन । ग्रंथविस्तारें
 शिणेल श्रोतयांचें. ॥ १९३ ॥ हें अवतारांचें मुख्य कारण । परिसतां अर्जु-

नाचें अंतःकरण । समाधान पावलें पुढें निरूपण । या प्रसंगीच होतें या श्लोकीं. ॥ १९४ ॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मांमुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ॥ १० ॥

अगा! आत्मा कळल्या ज्ञानियाचें । तप थोर हेंचि साचें । कीं दिव्यत्व माझ्या जन्मकर्माचें । जाणोन करी श्रवण कीर्तन. ॥ १९५ ॥ यास म्हणावें ज्ञानतप । या तपाचा अद्भुत प्रताप । कीं सकळीं पापांचें मूळ पाप । अनादि ~~बसना~~ ते नासे. ॥ १९६ ॥ आगतुक पाप मात्र । नासे ज्याचें तोही म्हणावा पवित्र । परंतु पापमूळ वासना अपवित्र । असतां न पावे परंपदा. ॥ १९७ ॥ म्हणोनि म्हणे कमलनेत्र । कीं या ज्ञानतपें पवित्र । ते पुन्हा जो गर्भवास अपवित्र । नातळती तयासी. ॥ १९८ ॥ कीं पावले माझिया भावासी । मद्रूप होऊनि वैकुंठवासी । किंबहुना जितांच तयांसी । मुक्ति आणि भक्तिही माझी. ॥ १९९ ॥ कीं ज्ञान जालियावरी । जितांच मुक्ति व्हावी परी । काम क्रोध आणि भय वैरी । हे जो तों न म्हणवे जीवमुक्त. ॥ २०० ॥ जे पवित्र या ज्ञानतपें । कामक्रोधभयें त्यांची त्या प्रतापें । गेलीं ज्या आत्मज्ञानियास सोपें । भजन जन्मकर्माचें माझिया. ॥ २०१ ॥ जयाचा काम गेला । कीं विषयानुराग न असे ज्याला । तेव्हां भय कैचें तयाला । क्रोध किमर्थ उपजेला? ॥ २०२ ॥ ऐसे ते वीतरागभयक्रोध । हा त्यांच्या जीवमुक्तदशेचा शोध । यास कारण विश्वात्मबोध । त्यासही कारण भजन भगवज्जन्मकर्माचें. ॥ २०३ ॥ हे दोन्ही सूचवूनी । मन्मय आणि मंदुपाश्रित म्हणोनी । म्हणे श्रीकृष्ण या वचनी । अर्थ दोन्ही हे विशद. ॥ २०४ ॥ मन्मय म्हणजे मी ईश्वर । जो माझा नित्य अनुभवप्रकार । चित्त ज्यांचें तदाकार । ते मन्मय म्हणावे. ॥ २०५ ॥ सर्व भूतें आपणांत । मृगजल जैसें किरणांत । जे या माझ्या अनुभवांत । ते मन्मय म्हणावे. ॥ २०६ ॥ 'मन्मय' या वचनां । ऐसा भाव हा यावरूनी । कीं याच अध्यायीं पुढें कृपेकरूनी । हेचि बोलेल. ॥ २०७ ॥ कीं अर्जुना! संतांच्या मुखें । ज्ञान जालिया मग सुखें । सर्व भूतें विध्वंतोमुखें । आपणामध्ये अशेष देखसी. ॥ २०८ ॥ ऐसिया सर्वात्मकपणातें । पावसी तेव्हां आपणातें । मज माजी देखसी या खु-

१. पावत नाहीत. २. ज्यांची प्रीति, भय आणि क्रोध हीं गेली आहेत. ३. अनन्यभावे करून माझ्याठायी चित्त ठेवणारे. ४. माझा आश्रय करणारे. ५. उघड. ६. सर्वत्र.

णेतें । समजणें मजशीं तेंचि ऐक्य. ॥ २०९ ॥ पुढें याच अध्यायांतरी ।
हेंचि बोलेल परी । तें स्थळ कळावया या अवसरी । लिहिजेल संगती पुढील
श्लोकार्थी. ॥ २१० ॥

‘येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि. ॥’ [अ० ४ श्लो० ३५.]

हें पुढें आइकेल धनंजय । प्रस्तुतीं म्हणे कीं ते मन्मथ । काम-
क्रोध आणि भय । गेलीं जयाचीं हीं तिन्हीं. ॥ २११ ॥ एवं विश्वात्मकत्व ।
जयास त्यास म्हणे मन्मथत्व ।^१ यासही कारण जाणोनि आत्मत्व । माझा आ-
श्रय जरि असे. ॥ २१२ ॥ म्हणे या भावेंकरूनी । कीं ते मदाश्रित म्हणोनी ।
भाव कीं दिव्य जन्में कमें जाणोनी । श्रवण कीर्तन माझें करिती. ॥ २१३ ॥
मीचि तारक ऐसा । ज्यांस सर्वथा भरंवसा । आयता आत्मप्रीतीचा ठसा ।
उमटे चित्त शुद्ध होतां गुणीं माझ्या. ॥ २१४ ॥ प्रीति ज्याची धरी चित्त ।
तेथें आत्मयास सुख व्हावें हें निमित्त । स्त्री पुत्र गृह वित्त । आवडती आ-
त्मयाकारणें. ॥ २१५ ॥ ज्यांची ज्यांची आवडी । त्यां त्यांची कधीं तरी ना-
वडी । होणार परी न दिसे ते घडी । कीं जींत अप्रिय वाटेल हा आत्मा.
॥ २१६ ॥ आत्मप्रीतीचा ऐसा । आयता अनादि चित्तावरी ठसा । परी वि-
षयवासनेचा वळसा । ठसा झांकला तो यामुळें. ॥ २१७ ॥ अविद्यासंस्कारें
मलिन चित्त । ठसा आत्मप्रीतीचा यानिमित्त । मलिन जाला तो उमटे नि-
श्चित । हरिगुणें चित्त क्षालितां. ॥ २१८ ॥ आत्मत्व जेव्हां कळलें । अविद्या
आवरण तेव्हां गेलें । परंतु विस्मृतींत शेष उरलें । संस्कारें देहात्मतेच्या.
॥ २१९ ॥ जेव्हां हा सगुणाचे गुण । दिव्य समजोनि निपुण । गाई आणि
नाचे आइके जों तों खूण । बाणों लागे आत्मस्वरूपस्थितीची. ॥ २२० ॥
विषयप्रीति तों तों दुरावे । आत्मप्रीति तों तों ओलावे । चराचरतरंगांसहित
हेलावे । आत्मसमुद्र. ॥ २२१ ॥ आइकतां सगुणजन्मकर्मगुण । दिव्यत्वे स्फुरे
आत्मत्वखूण । देहीं विदेह तेव्हां निपुण । होय उमटतां ठसा आत्मप्रियत्वाचा.
॥ २२२ ॥ गाई उडे नाचे हरिकीर्तनीं । ‘अच्युतानंत वासुदेव’ म्हणोनी ।
तों सर्वात्मतेचा ठसा मनीं । उमटों लागे. ॥ २२३ ॥ म्हणतां ‘अच्युता !
अच्युता !’ । कैवेना कधीं ते चिदात्मसत्ता । सर्वभूतीं स्फुरे तत्त्वतां । अच्युत
सुवर्ण नैश्वरा अलंकारी. ॥ २२४ ॥ ‘अनंता ! अनंता !’ म्हणूनि गाय । तों

१. पडदा. २. उमटों लागे. ३. खवळे. ४. पतन पावेना. ५. नाशवंत.

चित्त सप्तावरणांपुढें जाय । ब्रह्मांड सावरण चित्तांत माय । त्याही पुढें स्फुरे
 अनंत. ॥ २२५ ॥ 'वासुदेवा ! वासुदेव !' । म्हणोनि गातां देवाधिदेवा ।
 सर्वभूतीं त्या चिदात्मदेवा । देखे सर्व भूतें त्यामधें. ॥ २२६ ॥ तत्त्वज्ञानें त-
 त्वतां । दिव्य जन्मकर्म हरीचीं कळतां । ध्यातां गातां आइकतां । अनुभव
 ऐसा जयांचा. ॥ २२७ ॥ त्यांस म्हणे अच्युत । कीं ते मदाश्रित । ईश्वरमय
 या अनुभवं ते निश्चित । म्हणून म्हणे मन्मय म्हणूनी. ॥ २२८ ॥ एवं दिव्य
 भगवज्जन्मकर्म । हें आत्मज्ञानावीण न कळे कर्म । यास म्हणावें भागवत
 धर्म । कीं ज्ञानें श्रवण कीर्तन सगुणाचें. ॥ २२९ ॥ हें ज्ञानयुक्त तप । या
 तपाचा ऐसा प्रताप । कीं विषयवासना भय कोप । हरून मुक्ति दे जीतांचि.
 ॥ २३० ॥ हा ज्ञानतपप्रकार । अनुष्ठानि बहुत नर । मज पावले म्हणे सर्व-
 श्वर । भाव कीं अनादि हा भक्तिमार्ग. ॥ २३१ ॥ आतां यापुढें जो श्लोक । तो
 कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त विवेकी लोक । आइकोत आतां. ॥ २३२ ॥
 तपें कार्याची सिद्धी । लोकीं वेदीं ऐसी प्रसिद्धि । ज्ञानपरिपाकार्य तपसमृद्धी ।
 ज्ञान तप पूर्वश्लोकीं बोलिला. ॥ २३३ ॥ ज्ञानयुक्ततपें मोक्ष । पावले जे पु-
 रुष दक्ष । त्यांस बोलिला कमलपत्राक्ष । कीं ते मन्मय आणि मदुपाश्रित.
 ॥ २३४ ॥ मन्मयशब्दें विश्वात्मक ज्ञान । मदुपाश्रितशब्दें दिव्यत्वे सगुण-
 चिंतन । हा तदाश्रय कीं सगुणगुणभजन । या दोपरी ज्ञानतप बोलिला. ॥ २३५ ॥
 एवं ज्ञान जालियावरी । सगुणाश्रय जो न धरी । दिव्यत्वे सगुणगुणभजन न
 करी । तप न घडे तयासी. ॥ २३६ ॥ परी तो करुनि इंद्रियदमन । सर्वभूतीं
 समत्वे भजन । निर्गुणी वृत्तिनिरोधें मन । योजूनि भजे सर्वदा. ॥ २३७ ॥
 तोही ईश्वराश्रित । होयचि कीं निश्चित । कीं सगुण निर्गुण यांत । भेद नसे
 अनुमात्र. ॥ २३८ ॥ ऐसें असोनि अच्युत । कां त्यातेंचि म्हणे मदाश्रित ।
 जे सगुणगुणभजनीं रत । आत्मज्ञ होऊनी. ॥ २३९ ॥ ये विषयीं अर्जुन ।
 द्वांदशीं करील प्रश्न । कीं ज्यांस अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्ताचेंचि भजन । ते
 बरे कीं हे बरे आत्मज्ञ सगुणाश्रित. ॥ २४० ॥ तेथें कृष्ण देईल उत्तर ।
 कीं क्लेश अधिकतर । त्यांस ज्यांचें चित्त तत्पर । अव्यक्तींच. ॥ २४१ ॥ या
 कारणें त्यांपरीस । ज्यांस सगुणभजनीं सौरस । ते बरे कीं मृत्युसंसारसागरी

१. पंचकोश, अहंकार आणि माया ही सात आवरणें. २. जिवंतपणींच. ३. करून.
 ४. ज्ञान पूर्ण होण्यासाठी. ५. कमललोचन (वासुदेव). ६. अध्याय १२ श्लो० ३ पहा.
 ७. गोडी.

त्यांस । उद्धरणार स्वयं मी. ॥ २४२ ॥ एवं निर्गुणींच सादर । आणि सगुणी
अनादर । तेही मजचि पावती नर. परि क्लेश अधिकतर तयांसी. ॥ २४३ ॥
द्वादशीं ऐसें अनंत । बोलेल कीं ऐसाच तत्त्वतां सिद्धांत । परि त्रिचारितां
यांत । विषमता लागते निर्दोषियासी. ॥ २४४ ॥ हा अर्जुनें प्रश्न करावा ।
परि अद्यापि हा सिद्धांत नाही ठावा । द्वादशीं समजेल बरवा । 'क्लेशोऽधिक-
तरस्तेषां' हें आयिकतां. ॥ २४५ ॥ तेव्हां तेथें हा प्रश्न अर्जुन । करितो येथेंचि
जगजीवन । स्ववैषम्यपरिहारवचन । झोलतो या प्रसंगीं या श्लोकीं. ॥ २४६ ॥

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ ! सर्वशः ॥ ११ ॥

अगा ! जो मी निर्गुण । पार्था ! तोचि मी सगुण । सुवर्णी सुवर्णप्रतिमा
निपुण । भिन्न न देखती लेशही. ॥ २४७ ॥ परि कल्पवृक्षस्वभाव । अगा !
मी देवाधिदेव । ज्या रूपीं ज्याचा जैसा भाव । त्या रूपें तैसींच मी फळें
देतो. ॥ २४८ ॥ परंतु निर्गुणीं नसे गुणधर्म । जेथें हा उपासक, मी उपास्य
ब्रह्म । हेही वृत्ति नसे तेथें श्रम । करिती अव्यक्तोपासक. ॥ २४९ ॥ जेथें
काहीं नसे गुण । तेचि आम्हास पाहिजे निर्गुण । ऐसा भाव ज्यांचा मी सगुण ।
केवी उद्धरूं तयासी ? ॥ २५० ॥ करावा एकाचा उद्धार । गुणवृत्तीचा प्रकार ।
मी सगुण वृत्तिविचार । ज्यास तो केवी उद्धरूं तयासी ? ॥ २५१ ॥ जे सगुणत्व
नलगे म्हणती । निर्गुणत्वेचि मज भजती । मी सगुण श्रीपती । केवी उद्धरूं
तयासी ? ॥ २५२ ॥ कीं जे जैसे जैशा मला । भजती मी तैसा तैशां तयांला ।
भजतो पावतो या बोला । हृदयीं धरीं अगा ! पार्था ! ॥ २५३ ॥ प्राप्तिस्थ-
ळचि निर्गुण । ते प्राप्ति देणार मी सगुण । धनी सांडुनि धनार्तेचि भजणें ।
ऐशी उपासना ते त्यांची. ॥ २५४ ॥ अगा ! मी जैसा कल्पतरू । जे भजती
कीं हा आम्हां सगुण उद्धरूं । मी प्रतिक्षणीं तयां जगद्रुह । सद्बुद्धि देतो
विघ्नांतें हरुनी. ॥ २५५ ॥ हा भाव हृदयांत । तो पुढें दशमाध्यायांत ।
बोलेल तीं श्लोकीं भगवंत । ते हे श्लोक. ॥ २५६ ॥

‘मश्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः पटस्परम् ।

कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. ॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥

तेषामेवानुक्तं पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥'

[अध्याय १० श्लो० ९-११.]

या तीं श्लोकांची विशद । पुढे टीका होईल प्रतिपद । येथें मैथितार्थ मात्र संप्रत । बोलिजेतो. ॥ २९७ ॥ कीं माझे ठायीं प्राण चित्त । परस्पर माझे गुणामृत । बोधिती कथिती रमती अत्यंत । संतोष पावती मद्भजनें. ॥ २९८ ॥ ऐसें प्रीतिपूर्वक । भजती त्यांस उत्तम विवेक । ज्यांत तो बुद्धियोग मी श्री-वत्सांक । देतो तयां. ॥ २९९ ॥ त्या बुद्धियोगें मजप्रती । ते मज भजणार पावती । त्यांचें अविद्याआवरण आणि जडत्वभ्रांती । व्यतिरेकें अन्वयें मी ना-शितों. ॥ २६० ॥ एवं जे मज भजती । मी बुद्धियोग देतो त्यांप्रति । हें बोलिला प्रस्तुती । तोचि भाव या श्लोकीं चतुर्धाध्यायाच्या. ॥ २६१ ॥ कीं जे जैसे भजती । मी तैसाच भजतो त्यांप्रती । सगुणत्वे भजतां मी श्रीपती । सद्बुद्धि देतो विघ्नें हरितों ज्ञानापरिपक्वांची. ॥ २६२ ॥ जे निर्गुणत्वेचि भजती । मी निर्गुणचि होतो त्यांप्रती । कीं जैसा यत्न तैसे गावती । ज्ञानपरि-पाकयोगसिद्धीतें. ॥ २६३ ॥ मनाचे लय विक्षेप । हरावे नेणे हें निर्गुणस्वरूप । त्यांचिया योगप्रयत्नाचा प्रताप । सिद्धि जे देईल तितकीच. ॥ २६४ ॥ प्रा-रब्धकर्मफल । भोगितां चढे मनावरी मळ । तें पुन्हा होतां निर्मळ । कष्ट लागती. ॥ २६५ ॥ विघ्न करिती देव । इंद्रियांस दाविती विषयभाव । तेथें ते स्वयमेव । यत्न करितां कष्टती. ॥ २६६ ॥ हीं सकल विघ्नें हरावीं । साधनें निर्विघ्न करावीं । प्रारब्धभोग सरतांच इंद्रियें आवरावीं । हें कृपाकृत्व माझे सगुणत्वीं. ॥ २६७ ॥ ते भजतां शुद्ध निर्गुण । मी जरी पावें त्यांस सगुण । तेव्हां मी सर्वसम आपण । विषम होतो. ॥ २६८ ॥ कीं मनुष्य जितके । माझ्याच मार्गी आहेत तितके । जो जें फळ आयिके । तो तदर्थीच भजे मज-लागीं. ॥ २६९ ॥ जो ज्याकारणें भजे मला । मी कल्पवृक्ष तेंचि देतो ब्याला । तें मी निर्गुणोपासकाला । फळ केंवी देऊं सगुणोपासनेचें? ॥ २७० ॥ म्हणोनि मज कल्पवृक्षा । करणें लागते त्यांची उपेक्षा । म्हणूनि निर्गुणमात्रो-

पासकपक्षा । कष्ट अधिक. ॥ २७१ ॥ हें पुढें द्वादशीं बोलणें आहे । तेथें विषमता प्राप्त होणार हें । तेंचि या अवतारप्रसंगी पाहे । म्हणूनि परिहरी विषमता. ॥ २७२ ॥ कीं ज्ञानतर्पें पूत । अनायासें पावले मज बहुत । ते कामक्रोधभयरहित । जितांचि मुक्ति पावले. ॥ २७३ ॥ कीं त्यांचा करितों उद्धार । अनायासें मी संगुण सर्वेश्वर । हें पुढें बोलणार । ते हे भक्त पूर्वश्लोकोक्त. ॥ २७४ ॥ तेव्हां विषमता प्राप्त जाली । ते या श्लोकीं ऐसी हरिली । कीं जो जैसा भजेल तैसी जाली । सिद्धि त्याला मी सम. ॥ २७५ ॥ कीं जरी ऐसा न हों मी सर्वजगत्पती । मनुष्य सर्व माझ्या मार्गीं वर्तती । जो जैसा भजे तैसेच रीती । मी भजतों तयांसी. ॥ २७६ ॥ एथें म्हणे श्रीधननीळ । कीं माझ्या मार्गीं मनुष्य सकळ । वर्तती म्हणूनि येथें केवळ । गहनभाव. ॥ २७७ ॥ कीं मनुष्यांच्या कोटी । पाहतां विरेळाचि आढळे शुद्ध रौहाटी । कीं स्वहित धरूनि पोटी । वर्तती मार्गीं या परमेश्वराच्या. ॥ २७८ ॥ एवं आकारें मनुष्यकूळ । परंतु पशुच ते केवळ । जे माझ्या मार्गीं तेचि सफळ । 'मनुष्य' ऐसा भावार्थ. ॥ २७९ ॥ द्विपदत्वे मनुष्य होय । तरी पक्षियांस ही दोनच पाय । दाढीने मनुष्य तरी काय । दाढी नसे बोकडासी ? ॥ २८० ॥ हात आहेत यावरूनी । म्हणावें मनुष्य म्हणोनी । तरी मर्कटास ही दोनी दोनी । असती हस्त. ॥ २८१ ॥ सुरतसुखें म्हणावे नर । तरी तें सुख पावती वानर खर । मनुष्य निर्मिती म्हणावें घर । तरी पक्षीही गृह निर्मिती. ॥ २८२ ॥ पुंढील चिंता कोणासी । नसे ती एक मनुष्यासी । या गुणें म्हणावें मनुष्यत्व यांसी । तरी पक्षियांसही ते असे. ॥ २८३ ॥ प्रसूत नाहीं तोंचि चिमणी । अंडियांकारणें गर्भिणी । कापूस आणि मृदुतृणीं । सेजें करी. ॥ २८४ ॥ चारा सांडूनि वेची । कापूस धरधरूनि चोंची । ने ऐसी चिंता संतानाची । करी जों उपजलीं तीं नसती. ॥ २८५ ॥ ऐसा पाहतां विचार । पशुपक्षियां समान विहार । निद्रा मैथुन आहार । पशूंन तैसे मनुष्यांसही. ॥ २८६ ॥ एवं भजन सर्वेश्वराचें । करिती त्यांचें मनुष्यत्व साचें । म्हणूनि वाक्य भगवंताचें । कीं माझ्या मार्गीं वर्तती मनुष्य सर्व. ॥ २८७ ॥ एवं मनुष्य सकळ । माझ्या मार्गीं त्यांस फल । मीच देतों परि केवळ । जो जें मागे तेंचि देतो. ॥ २८८ ॥ ऐसा कल्पवृक्षस्वभाव । तो मी देवाधिदेव ।

१. अध्याय ४ श्लो० १० पहा. २. कचित्. ३. चालचलणूक. ४. पुढची चिंता. ५. शय्या.

सगुणत्वीं नसतां भाव । निर्गुणीं भजतां सगुण मी कैवि पावों ? ॥ २८९ ॥
 एवं जाणोनि निर्गुण । निर्गुणत्वे भजती सगुण । ते ज्ञानतपे पवित्र
 निपुण । अनायासें मज पावती. ॥ २९० ॥ हे अनायासें पावती मला ।
 पुढे बोलणें असे या बोला । क्लेश अधिकतर अव्यक्तोपासकांला । बो-
 लले जेथें. ॥ २९१ ॥ ते विषमता सर्वेश्वरें । हरिलीं येथें याप्रकारें । आतां
 विषमतां प्रकारांतरें । प्राप्त होते ते हरितो या श्लोकीं. ॥ २९२ ॥

कांक्षंतः कर्मणां सिद्धिं यजंत इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. ॥ १२ ॥

अगा ! सगुण भजतां मी सगुण । निर्गुण भजतां मी निर्गुण । भजनानुरूप
 मी निपुण । विषम फळ देऊनिही नव्हे विषम. ॥ २९३ ॥ परि या दो-
 षांसही फळ मोक्ष । कीं ज्ञानें मातेंचि जे भजती दक्ष । मोक्ष न पावे तो पक्ष ।
 जे सकाम इतरदैवतां भजती. ॥ २९४ ॥ तीं दैवतें ही माझेच देह । फळ-
 दाता मीच निःसंदेह । परि कर्मसिद्धीचाच स्नेह । ज्यांस ते इतर दैवतांस भ-
 जती. ॥ २९५ ॥ अपेक्षूनि कर्माच्या सिद्धी । संकल्पूनि कामनासमृद्धी । इतर
 देवतांचे पायीं मनबुद्धी । लावूनि पूजिती तयातें. ॥ २९६ ॥ अगा ! सर्व
 कर्माचें क्षेत्र । हा मनुष्यदेह विचित्र । जे धरिती कामनागात्र । तेचि सिद्धि
 पावती शीघ्र ते. ॥ २९७ ॥ त्या कर्मजनिता सिद्धी । मीच देतो कीं त्यांच्या
 बुद्धी । त्याच अपेक्षिती समृद्धी । मी काय करूं ? ॥ २९८ ॥ ज्यांस वांछा
 जैसी । मी पुरवितों त्यांची तैसी । यांत विषमता कैसी । लागे मज ? ॥ २९९ ॥
 ज्ञानें माझीच उपासना । करिती मोक्ष त्या जनां । इतरांस मोक्ष मी देना । कीं
 नसे मुमुक्षा आणि मद्भजन त्यांस. ॥ ३०० ॥ एवंच मी सर्वसम । विषम
 फळ देऊनि नव्हे विषम । वैषम्यपरिहार सर्वोत्तम । करी ऐसा आपला.
 ॥ ३०१ ॥ भजनफळीं विषमता । दिसे ते हरिली तत्त्वतां । आतां विषमसृष्टि
 रचितां । दिसे तेही हरितों या श्लोकीं. ॥ ३०२ ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्. ॥ १३ ॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र । एकापरीस एक क्षुद्र । जो मी सर्व कृपासमुद्र ।
 चारी वर्ण ते म्यांच निर्मिले. ॥ ३०३ ॥ मीच. त्यांचा कर्ता । जणू जो

करुनि अकर्ता । कीं कर्तृत्व सम मायेचें मी सत्ता । प्रकाशक त्या मायेचा.
 ॥ ३०४ ॥ तो मी अकर्ता अव्यय । काहींच न करीं हा निश्चय । परंतु जड
 जग मायामय । सत्ता नसे मायेला. ॥ ३०५ ॥ जिभेवीण आत्मा न बोलें ।
 परि त्याच्या सत्तेनें ते जीभ हाले । शब्द जे जे निघाले । ते आत्मसत्तेनें.
 ॥ ३०६ ॥ आत्मा अबोलणा स्वयें । परि तोचि बोलतो म्हणावा निश्चयें ।
 कीं त्यावांचूनि इंद्रियें । अवधीं वृथा. ॥ ३०७ ॥ इंद्रियांवीण तो असे । परि
 इंद्रियग्राम त्यावीण न दिसे । सत्ता पाहतां उल्लसे । आत्मस्वरूपी. ॥ ३०८ ॥
 मायेचें कार्य जग आणि ते स्वयें माया । प्रलयकाळीं गिळूनियां । स्वयें उरे
 मागुती तया । पासूनि माया उपजते. ॥ ३०९ ॥ कीं सत्ता असे ज्याला ।
 आणि सत्ता नसे मायेला । या कारणें म्हणे मला । जाण कर्ता अकर्ता यातें.
 ॥ ३१० ॥ आपणास अकर्ता म्हणतां । सुचवी कीं आपण सत्ता । परि
 ज्यासि अकर्तृत्वसत्ता तोचि कर्ता । म्हणूनि मी कर्ता म्हणे मागुती. ॥ ३११ ॥
 हें रूप आपले आणि मायेचें । करी मायेच करुनि साचें । आपलें अबोलणें
 बोलणें जिभेचें । जिभेनेंचि बोले पुरुष जैसा. ॥ ३१२ ॥ पैरा पश्यंती म-
 ध्यमा बैखरी यांचा । चालक हाचि पुरुष साचा । परि घेऊनि चान्ही वाचा ।
 दोन्ही रूपें तोचि करी. ॥ ३१३ ॥ कीं मी अबोलणा । बोलकेपण वाचेस
 जाणा । दोन्ही वाचेनेंचि सांगे खुणा । परि न चले वाणी त्याविण. ॥ ३१४ ॥
 म्हणोनि म्हणे मागुतीं । कीं मीच बोलका वाचेचा पती । ऐसी आपली आणि
 मायेची स्थिती । मी कर्ता अकर्ता म्हणतां सूचवी. ॥ ३१५ ॥ कोणी म्हणतील
 ये स्थळीं । कीं जाणूनि पुरुष वाचा चाळी । तैसा इच्छा धरुनि सकळी ।
 सृष्टि करी तेव्हां कर्ताच. ॥ ३१६ ॥ तेव्हां अकर्तेपण उडालें । कर्तेपणचि
 आलें । म्हणूनि या बोलें । उडविती दृष्टांत वाचेचा. ॥ ३१७ ॥ तरी अबो-
 लणा पुरुष बोले कीं वाचा । हा तों दृष्टांतचि साचा । की प्रकार आपला आणि
 मायेचा । निरूपणें हेंही मायेनें. ॥ ३१८ ॥ आतां इच्छेनें सृष्टि करणें । तेचि
 इच्छा माया त्रिगुणें । परि त्या गुणांस इच्छारूपें स्फुरणें । न घडे सत्तेवांचूनी.
 ॥ ३१९ ॥ भ्रमणें लोहाचा गुण । परि न चले चुंबकावीण । सत्ता चुंबक
 पाषाण । भ्रमण लोहधर्म लोहाचा. ॥ ३२० ॥ कर्मास नसे सत्ता । सत्तेस
 नसे कर्तृता । दोन्हीं मिळतां तत्त्वता । क्रिया घडे भलतीही. ॥ ३२१ ॥
 आतां इच्छा बोलयाची । तेही शक्ति बोलल्या पुरुषाची । पुरुषावांचूनि इच्छा

कैची । समर्थ स्वयं उठाया ! ॥ ३२२ ॥ इच्छेस नसे सत्ता । इच्छे-
 वांचूनि यास नसे कर्तृता । मज इच्छा म्हणतां हेही अहंता । पुरुषसत्ता
 याही पलीकडे ॥ ३२३ ॥ प्रकाश तो काष्ठाग्नीचा । प्रकाश काष्ठास कैचा ।
 परि काष्ठावातीगीवरीकाशाचा । योग नसतां दिसेना प्रकाश ॥ ३२४ ॥
 तैसी मायेवीण । न बोलवे आत्मसत्तेची खूण । म्हणूनि मायेचेनि कृष्ण नि-
 पुण । रूप करी आपलें आणि मायेचें ॥ ३२५ ॥ काष्ठ गोवरी अथवा
 कांहीं । प्रकाशहीनातें स्वप्रकाश ही । न घेतां आपलें रूप कांहीं । न दाखवी
 जैसा ॥ ३२६ ॥ प्रकाशहीना काष्ठें करूनी । त्या प्रकाशहीनातें आणि आपणातें
 अग्नी । प्रकाशी तैसा माया ब्रह्म ऐसें म्हणोनी । मायेचेनि रूप करी श्रीकृष्ण ।
 ॥ ३२७ ॥ परि तो अग्नि अग्निप्रकाशेचि असे । काष्ठ प्रकाशहीन त्या प्र-
 काशेचि दिसे । ब्रह्म आणि मायारूप दोहींचें गवसे । ब्रह्मसत्ताप्रकाशेच ।
 ॥ ३२८ ॥ पुढें आणितां दर्पण । पुरुष आपणातें आपण । देखे तैसा शुद्ध-
 सत्त्व गुण । आत्मप्रत्यय त्याकरितां ॥ ३२९ ॥ निजरूप नव्हे दर्पण । तैसें
 सत्त्व नव्हे आत्मा आपण । जरि सत्त्वा दर्पणावांचूनि खूण । न सांपडे आ-
 पली ॥ ३३० ॥ दर्पणावीण पुरुष असे । दर्पणी पुरुषावीण पुरुषाकार न
 दिसे । मायेत तैसा न गवसे । ब्रह्मसत्तेवांचूनी ॥ ३३१ ॥ जें न देखती
 नेत्र । तें देखती उपनेत्र । तैसें ब्रह्म सत्तामात्र कर्तव्य । अवघें मायेचें ॥ ३३२ ॥
 नेत्राविना उपनेत्र । न देखती तरी म्हणावें देखती नेत्र । तैसें ब्रह्म सत्तामात्र ।
 न करूनि करी सर्वही ॥ ३३३ ॥ कर्तृत्व मायेचें परी । ते मजअधीन माझे
 सत्तेनें करी । विषम नव्हे मी याहीपरी । विषय सृष्टि करूनिही म्हणे या
 भावें ॥ ३३४ ॥ कीं देखतां ब्राह्मण । क्षत्रियास वाटे स्वनीचपण । त्याहूनि
 नीच आपण । वैश्य वैश्याहूनिही शूद्र ॥ ३३५ ॥ परि हे विषमता । मज न
 लागे तत्त्वतां । कीं गुणकर्मविभागें रचिता । मी प्रतिसृष्टि यांचा होतसें ॥ ३३६ ॥
 कीं मी जैसा अनादी । तैसी माझी माया प्रसिद्ध वेदी । तिच्या तिहीं गुणांच्या
 कर्मभेदी । होती चारी हे वर्ण ॥ ३३७ ॥ सत्त्वगुणें ब्राह्मण उत्तम । सत्त्व-
 रजमिश्र ते क्षत्रिय मध्यम । रजोगुणमात्रें वैश्य अधम । अतिनीच शूद्र तमो-
 गुणें ॥ ३३८ ॥ हे गुणांचे विभाग । गुणानुरूप कर्माचे योग ।
 कर्मानुरूप फलभोग । हा अनादिप्रवाह मायेचा ॥ ३३९ ॥ परि

तेही माया मजअधीन । मजमाजीं उपजे, असे, होय लीन, । जैसे उष्णांत
 मृगजीवन । निघे, असे, लय पावे: ॥ ३४० ॥ मज नसे उत्पत्ति लय । या
 भावें म्हणे जाण अव्यय । व्यय नसोनि दिसे व्यय । प्रळयीं मायेचा: ते न
 दिसतां. ॥ ३४१ ॥ माया प्रकटतां तीन्ही गुण । गुणानुरूप चान्ही वर्ण ।
 होती एवं आपण । अकर्त्ता कर्त्ता होउनी. ॥ ३४२ ॥ एवं कोणचीही वि-
 षमता । मज न लागे तत्त्वतां । अकर्त्ता होऊनिही कर्त्ता । जन्ही जालों.
 ॥ ३४३ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त
 उपासक । परिसोत परमेश्वराचे. ॥ ३४४ ॥ ईश्वराचें भजन । जे करिती म-
 हाजन । ते दिव्यत्वे श्रवण कीर्तन चितन । करिती ईश्वराच्या गुणाचें: ॥ ३४५ ॥
 सगुणगुणभजनाविणें । न घडे संसारसिंधुतरणें । यानिमित्त अवतार करणें ।
 हें कृपाळुत्व जगदीशाचें. ॥ ३४६ ॥ स्वयें समर्थ होउनी । जनोद्धार न धरी
 मनीं । तो म्हणावा महाजनीं । निर्दय. ॥ ३४७ ॥ वैषम्य आणि निर्दयत्व ।
 नसे आणि समत्व सदयत्व । असे तेथें ईश्वरत्व । त्या ईश्वरातें भजावें या
 भावें. ॥ ३४८ ॥ दयाळुत्वे सांगितले अवतार । भजनानुरूप फळ देणें हा
 वैषम्यपरिहार । त्या प्रसंगें सृष्टिरचनाप्रकार । सांगतां सृष्टिवैषम्यही परिहरिलें.
 ॥ ३४९ ॥ कीं ईश्वरभजनीं हा निश्चय । आदीं असावा कीं सम सदय । स-
 र्वथा नव्हे विषम निर्दय । तोचि ईश्वर. ॥ ३५० ॥ ईश्वरास तरी भजतो ।
 आणि गोष्टी ऐशा समजोनि बोलतो । कीं विषम आणि निर्दय तो । सिद्ध
 होतो । त्या गोष्टीनें. ॥ ३५१ ॥ आमचा धणी बहु भला । कीं पाळितो तै-
 स्करांला । या स्तुतीनें न लावितां लागला । दोष त्या धणियासी. ॥ ३५२ ॥
 ईश्वर स्वयें स्वतंत्र । तो लोकांस फळ देतो विचित्र । एकास देतो भाग्य कर्ण
 नेत्र । एकास अभाग्य बधिरत्व अंधत्व. ॥ ३५३ ॥ उत्कर्ष ऐसा बोलतां ।
 वैषम्य दोष लावी न लावितां । ऐसियास सादरही, भजतां । कृपा नव्हे ईश्व-
 राची. ॥ ३५४ ॥ दोष लावितां ईश्वरा । दोष लागती त्या पामरा । निर्दोष
 समजे त्या नरा । ईश्वर करी निर्दोष. ॥ ३५५ ॥ हें करणेंही त्यापाशीं । नसे
 याचीच भावना यासी । सदोष निर्दोष करी ऐसी । सत्ताच ईश्वराची. ॥ ३५६ ॥
 हा कल्पवृक्ष अन्न देतो । म्हणतां अन्नचि देतसे तो. हा धोंडे देतो म्हणजे तों ।
 धोंडमार होतो त्यावरी. ॥ ३५७ ॥ म्हणूनि भैगवद्वाणी बोलते । कीं, 'ये

यथा मां प्रपद्यते'। कीं जे जैसे भजती होते। सिद्धि तैसी तयांसी ॥ ३९८ ॥
 एवं ईश्वराचें समत्व सदयत्व। समजोनि भजतां तें महत्त्व। हाही पावतों हें तत्त्व।
 पूर्वीच सूचविलें श्रीकृष्णें ॥ ३९९ ॥ कीं माझे जन्म दिव्य। आणि दिव्य
 माझे कर्तव्य। जाणें त्याचें भवितव्य। दिव्यचि कीं मज पावे ॥ ३६० ॥
 याकारणें मी सर्वोत्तम। अवतार तो हें दयालुत्व परम'। हें बोलोनि प्रसंगें मी
 सम। विषम नव्हे हें बोलिला ॥ ३६१ ॥ भाव कीं समत्व सदयत्व। जा-
 णावें जैसें जन्मकर्मदिव्यत्व। कीं जैसें माझे जाणोनि महत्त्व। भजे तैसें फळ
 पावे ॥ ३६२ ॥ आतां बोलतो जो श्लोकी। त्यांत फळांतरीं हें उत्तमश्लोक।
 स्पष्ट बोलेल तें सुज्ञलोक। या श्लोकीं परिसोत ॥ ३६३ ॥

न मां कर्माणि लिपंति न मे कर्मफले स्पृहा।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्ध्यते ॥ १४ ॥

अगा! चहू वर्णांची विषम सृष्टी। करूनि नसे मज विषमदृष्टी। पूर्व-
 श्लोकीं हे बोलिलों गोष्टी। कीं करूनि मी अकर्ता ॥ ३६४ ॥ म्हणूनि मज
 सर्वकर्में। लिप्त नव्हती अकर्तृत्वमैं। परि कर्तृत्वरहित ब्रह्म। असे जीवत्वीही.
 ॥ ३६५ ॥ परि जीवांचे उपाधी। अहंकर्तृत्वे कर्तृत्वाच्या व्याधी। पावले
 कर्मफळसिद्धी। अपेक्षितां योगें अहंकाराच्या ॥ ३६६ ॥ उपाधि ज्याचा
 अकर्ता। आत्मा लक्षूनि जाला तोचि नव्हे कर्ता। कीं कर्मफळाची वार्ता।
 नसे जया निरहंकारियासी ॥ ३६७ ॥ अगा! अहंकारही टाकिला। परि
 वासनामळें फळेच्छा त्याला। उपजवितां गेला अहंकार आला। कीं फळ मज
 हो म्हणोनी ॥ ३६८ ॥ एवं कर्मफळाची अपेक्षा। नसे ज्यास त्याच दक्षा।
 अकर्ता म्हणावें कीं मोक्षा। तो योग्य अलिप्त सर्वत्र ॥ ३६९ ॥ मज तों
 नसेच बंध। कीं मी नेणें अनियेचा गंध। अहंकारकर्मफळेच्छासंबंध। मज कैचा?
 ॥ ३७० ॥ यालागीं सर्वदा सर्व कर्में। मज न लिपति अकर्तृत्वधर्में। कीं
 नसे फलस्पृहा हीं वर्में। जाण तूं अगा! अर्जुना! ॥ ३७१ ॥ कीं येथवरी
 माझे गुण। वर्णिले ते जो निपुण। जाणे तो आपण। कर्मी बांधला नव
 जाय ॥ ३७२ ॥ 'इति'शब्दें इतुकें। या प्रसंगीं गुण वर्णिले जितके। जो
 जाणे त्यास होऊं न शके। कर्मबंध कदापि ॥ ३७३ ॥ या भावें म्हणे
 श्रीपती। कीं, 'इति मां योऽभिजानाति। कर्मभिर्न स बद्ध्यते' हे फ-

ळश्रुती । कळतां निर्दोष आपुलें गुणकर्म. ॥ ३७४ ॥ आणि हा एकगुणषड्-
गुणी । जे प्रथमाध्यायमंगलाचरणीं । वर्णिले कीं जो हें धरी अंतःकरणीं ।
तोही भगवंत षड्गुण. ॥ ३७५ ॥ कर्म करुनि कर्मफळस्पृहा । नसणें वैराग्य
गुण हा । समत्व सदयत्व पूर्वोक्त महा । धर्मगुण समग्र भगवत्पदाचा. ॥ ३७६ ॥
नवमाध्यायांत ऐश्वर्यगुण । तैसीच ज्ञानादिगुणांची खूण । स्थळस्थळीं भगवान्
षड्गुण । स्वयंचि वर्णील. ॥ ३७७ ॥ एवं भगवद्गुण । दिव्यत्वं जाणेल तो
निपुण । जिता देहीच आपण । भगवान् षड्गुण बोलावा. ॥ ३७८ ॥ आतां
यापुढें जो श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त उपासक । आइ-
कोत भगवंताचें. ॥ ३७९ ॥ कीं त्रिकांड वेद । कर्म उपासना ज्ञान हे तिन्ही
भेद । तिहीं अनुष्ठानीं नासे खेद । अविद्याकर्मबंधाचा. ॥ ३८० ॥ त्यांत सकामाचें
कर्म । आणि त्याचा उपासनाधर्म । फळ देऊनि दे श्रम । पुन्हां जन्ममरणाचा
॥ ३८१ ॥ मुमुक्षुचें निष्काम कर्म । आणि निष्काम उपासनाधर्म । त्यास
ईश्वरप्रसादें ब्रह्म । कळे, सुटे जन्ममरणापासूनी. ॥ ३८२ ॥ ज्ञानें आत्मानात्म-
विवेक । कळोनियां मग कितीएक । होती निर्गुणमात्रीं उपासक । कोणहीं
सगुणभक्तीनें समाधीते पावती. ॥ ३८३ ॥ परंतु दोहींसही जों ज्ञान होय ।
तोंवरी कर्म उपासना कांडद्वय । मुमुक्षूस पाहिजे हा निश्चय । वेदांतवेद-
पुराणांचा. ॥ ३८४ ॥ पहिलें कर्म, दुसरें कांड उपासना, । तिसरें ज्ञान,
चौथें कांड असेना, । तीं कडियांची सांखळी जना । दिसे जैसी. ॥ ३८५ ॥
मधिले कडीस दोन्हीं । दोहींकडील कडिया असती स्पर्शोनी । मधील कडी
असे धरोनी । दोहींकडिल्या दोहीं कडियांस. ॥ ३८६ ॥ मध्ये उपासनाकांड
पडे । कांडद्वय दोहींकडे । उपासनेस कर्मही सांपडे । सांपडे ज्ञानकांडही.
॥ ३८७ ॥ उपासनाकांड म्हणजे भक्ती । पाहतां सांखळीची युक्ती । कर्म
ज्ञान दोहींची प्रसक्ती । लागली भक्तियोगास. ॥ ३८८ ॥ कर्मकांडाचीच
कडी । धरुनि लोंबती ते उडी । कामसमुद्रीं टाकूनि बुडी । देतां कष्टती ज-
न्ममरणें. ॥ ३८९ ॥ जे तिन्हीं कडिया लंघूनी । विद्यातीत कैवल्यसदनीं ।
चढले ते शाले 'ज्ञानी' । तिसरे कडीस. ॥ ३९० ॥ कर्मकांडाची कडी प-
हिली । ते भक्तिकांडाचे कडीतें लागली । मुमुक्षुसेना चढली । कर्मकांडावरुनि
भक्तिकांडी. ॥ ३९१ ॥ एवं मुमुक्षुजन । कर्मकांडें करुनि भजन । भक्ति-
कांडी पावोनि भवभंजन । तिहीं प्रसन्न केला. ॥ ३९२ ॥ कीं न अर्पितां ई-

शरी । जो निष्कामही कर्म करी । तें तों बंधकचि यापरी । सिद्धांत जाला अ-
ध्यायीं तिसरिया. ॥ ३९३ ॥ ज्यास कर्मसमर्पण । तो ईश्वर सगुण । त्याच्या
गुणांची खूण । निर्दोष ऐसी कळावी. ॥ ३९४ ॥ कीं जो भाविजे जैसा ।
कल्पवृक्ष फळ दे तैसा । सर्वसम सदाय ऐसा । भावितां निर्दोष करी दोषियां
॥ ३९५ ॥ हें पूर्वश्लोकपर्यंत । स्वगुण स्वयें बोलिला भगवंत । समजोनि
ऐसें म्हणतो अनंत । कर्म करी म्हणोनि या श्लोकीं. ॥ ३९६ ॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम्. ॥ १५ ॥

अगा ! ऐसें जाणोनि कर्म । करणें हाचि मुमुक्षूचा धर्म । ज्या कर्में शुद्ध-
चित्त पावे ब्रह्म । तेंही जाणोनि ऐसें करावें. ॥ ३९७ ॥ कीं ईश्वर सम सदाय ।
तो कदापि नव्हे विषम निर्दय । कर्म करुनि अलिप्त अव्यय । कर्मफळीं
हैवृहा नसे जयासी. ॥ ३९८ ॥ ऐसें मज जाणोनि । पूर्वकर्णी ही मुमुक्षु-
जनीं । केलें कर्म कीं एसिया मज समर्पणी । करुनि अलिप्त अकर्ते ते आले.
॥ ३९९ ॥ हें मुमुक्षूचें कर्म । हाचि होतो भागवत धर्म । कीं सम सदाय
सगुण ब्रह्म । जाणोनि समर्पिती तयासी. ॥ ४०० ॥ प्रथम कर्मकांड धरुनी ।
दुसरिया भक्तिकांडास त्यावरुनी । आरूढ जाले कीं मज ऐसें समजोनी ।
केलीं कर्म. ॥ ४०१ ॥ भाव कीं ईश्वरार्पण । तें एक बंधक नव्हे त्याविण ।
सर्व कर्म बंधक हे मी खूण । पूर्वाध्यायांत बोलिलोंचि. ॥ ४०२ ॥ त्या ईश्व-
रास ऐसें समजणें । आणि त्यास कर्म समर्पणें । निर्दोषी आवडी उपजणें ।
हाचि भक्तियोग. ॥ ४०३ ॥ जें दिव्यत्वं जन्म कर्म । जाणणें आणि वि-
श्वचि सगुण ब्रह्म । ज्ञानतपें हा भक्तियोग उत्तमोत्तम । तो या भक्तियोगें ज्ञान
जालिया. ॥ ४०४ ॥ ज्ञान जालिया निर्गुणीं । सगुण सोडुनि राहिले कोणीं ।
पूर्वीं तों सगुणीं । भजलेच ते. ॥ ४०५ ॥ परि पहिली भक्तीची पायरी ।
हेचि कीं कर्म परमेश्वरीं । अर्पणें ज्यास ऐसेपरी । जाणोनी. ॥ ४०६ ॥ या
भावे म्हणे हरी । कीं जाणोनि ऐसेपरी । मुमुक्षुजनीं चतुरीं । कर्म केलें.
॥ ४०७ ॥ अर्जुना ! तस्मात्कारणें । तुवांही कर्मचि करणें । मी सम सदाय
अलिप्त ऐशा स्मरणें । माझिया. ॥ ४०८ ॥ हें कर्मही ऐसें जाण । कीं पूर्वीं
जे भले सुजाण । तिहीं ही केलें या गुणें । कीं कर्म हीं अनादि म्हणोनी.

॥ ४०९ ॥ कीं अनादि अविद्या जैसी । हे कर्मप्रवृत्तिही तैसी । या कर्म चित्त शुद्ध होता मनासी । आत्मा कळत्तं अविद्या नासते. ॥ ४१० ॥ कर्म ऐसं समजोनी । मज पूर्वोक्त रीतीं ऐसं जाणोनी । केलें कर्म पूर्विल्या मुमुक्षुजनीं । तस्मात्कर्मैचि तूं करी हा श्लोकार्थ. ॥ ४११ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो किमर्थ बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त मुमुक्षुलोक । समजोनि परिसोतं अर्थही. ॥ ४१२ ॥ ईश्वरीं अपिलें कर्म । तें कर्मचि होतें अकर्म । कीं बचनाग विषही वैद्य उत्तम । रसायन करितां नव्हे विष तेंचि. ॥ ४१३ ॥ हे मुख्य अकर्माची खूण । आणि कर्मचि न करणें हेंही अकर्मपण । यालागीं मोहले जे भले निपुण । तेही येथें. ॥ ४१४ ॥ हें सांगावया कर्मतत्त्व । बोलणें द्विविध अकर्मत्व । हें न जाणोनि कर्म करितां सत्त्व । न पावे शुद्धीतें. ॥ ४१५ ॥ इत्यादि कर्माचा उकल । होय ऐसं बोलों पाहतो बोल । तें तुज सांगेन म्हणतो आधीं सखोल । कर्मतत्त्व म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ४१६ ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्. ॥ १६ ॥

अगा ! कैसें काय तें कर्म । आणि कैसें तें अकर्म । हें न कळतां येथें भ्रम । विवेकीही पावले. ॥ ४१७ ॥ तरी तें कर्म तूतें । सांगेन कीं जाणोनि त्यातें । त्याच्या अशुभा बंधातें । तूं न पावसी सुटसी त्यापासुनी. ॥ ४१८ ॥ पूर्वार्धा अकळ कर्म अकर्म । म्हणूनि उत्तरार्धा म्हणतो हें कर्म । तुज सांगेन याचें वर्म । प्रकट करितो या पुढलिया श्लोकीं. ॥ ४१९ ॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. ॥ १७ ॥

अगा ! गति कळावी कर्माची । आणि गति कळावी विकर्माची । आणि गति कळावी अकर्माची । गहन कर्माची गति म्हणोनी. ॥ ४२० ॥ पूर्वश्लोकीं कर्म अकर्म । अकळ म्हणोनि तुज सांगेन कर्म । म्हणोनि बोलिला या श्लोकीं विकर्म । तिसरें वदोनि म्हणतो गहन गति कर्माची. ॥ ४२१ ॥ भाव कीं कर्म तेंही कर्म । आणि कर्मचि तेंही जें अकर्म । आणि कर्म जें म्हणावें विकर्म । गहन गति या त्रिविध कर्माची. ॥ ४२२ ॥ जें ज्यास वेदविहित तें

कर्म । जें वेदीं निषेधिलें तें करणें विकर्म । वेदविहित न करणें अकर्म । कर्म म्हणावें तिहींसही. ॥ ४२३ ॥ ज्यांत मारक दोष । त्यास म्हणावें विष । बंधकारक हे तिन्ही विशेष । फलबंध कर्माचे. ॥ ४२४ ॥ वेदोक्तें कर्म करणें । त्यांत नसती फलविवरणें । परि पितृलोक फळ त्या आचरणें । निष्कामासही. ॥ ४२५ ॥ या गोष्टीचा सिद्धांत । पूर्वीं जालाच पूर्वाध्यायांत । कीं ईश्वरी अनर्पित त्या कर्ममात्रांत । बंधकत्व विषांत मारकत्व जैसें. ॥ ४२६ ॥ अरे! अरे! विषा! । तूं टाकीं आपल्या दोषा । मज्ज मरणेच्छारहितपुरुषा । मारूं नको मी भक्षितों तुजलागीं. ॥ ४२७ ॥ टाकितां मरणेच्छाही मारी । परि तेंचि अर्पितां धेनवंतरीचे करी । रसराज करितां मृत्युही वारी । ऐसें कर्म ईश्वरार्पित. ॥ ४२८ ॥ एयं निष्कामासही वेदविहित । फलबंध बाधेच निश्चित । हे सुवर्णाची बेडी पायांत । तरी तोही बद्धचि निष्काम. ॥ ४२९ ॥ एवं बंधकचि विहित कर्म । वेदीं निषेधिलें तें तों विकर्म । नरकप्रद तैसेंचि अकर्म । कीं नरक वेदोक्तविहित टाकितां. ॥ ४३० ॥ तिन्ही बंधकेंचि यास्तव । तिहींस कर्म म्हणावें हा भाव । कीं जें बंध करी त्याचें नांव । कर्म मारक तितकें विष जैसें. ॥ ४३१ ॥ म्हणोनि म्हणतो श्रीपती । कीं गहन कर्माची गती । गहन म्हणिजे खोल कीं जे बुडती । ते भूमिका न पावती सुटकेची. ॥ ४३२ ॥ फळ भोगूनि सुटणें । तें सुटकेचें नव्हे लक्षण । सुटती बहुत जन । करचरण कापून घेऊनी. ॥ ४३३ ॥ गहन जळीं बुडाले । ते देह फुगोनि तीरा लागले । ते न म्हणावे तरले । तया गहन उदकातें. ॥ ४३४ ॥ कर्माची गहन गती । कीं फळभोग कधीं न चुकती । त्या कर्माच्या तीन रीती । कर्म अकर्म विकर्म ही. ॥ ४३५ ॥ एवं वेदोक्तकर्ताही नव्हे अभिज्ञ । विकर्माकर्मपर ते तों अज्ञ । कर्मतत्त्व समजे तो सर्वज्ञ । श्रीजगद्गुरु निज मुखें प्रकटितो या श्लोकीं. ॥ ४३६ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्. ॥ १८ ॥

अगा! कर्म करूनि विहित वेदोक्त । जो ईश्वरी समर्पितो भक्त । तो त्या कर्माच कर्मफलविरक्त । अकर्म देखे. ॥ ४३७ ॥ कीं रसायन जालें विष ।

१. फलप्राप्तीचें विशेष कथन. २. सदैव. ३. रसायन, औषध. ४. स्थानें. ५. खोल. ६. वेदोक्त कर्म करणारा.

त्यास औषध म्हणिजे देखोनि निर्दोष । तैसें नित्यकर्म निःशेष । ईश्वरी अपितां
 देखे अकर्म कर्मी तया. ॥ ४३८ ॥ हें मुख्य अकर्माचें लक्षण । ज्यास्तब
 चाललें हें निरूपण । दुसरें अकर्म अवलक्षण । कर्मत्यागरूप पूर्वश्लोकीं
 वर्णिलें. ॥ ४३९ ॥ त्या अकर्मीं देखे कर्म । कीं बंधकास कर्म म्हणावें हें
 वर्म । कर्मत्यागीं अकर्म अधर्म । नरकप्रद तें अकर्मही कर्म यास्तब. ॥ ४४० ॥
 म्हणूनि कर्मत्यागरूप अकर्म टाकुनी । कर्म करुनि तें निष्काम ईश्वरी
 अर्पुनी । यापरी कर्मी अकर्म अकर्मी कर्म देखे म्हणोनी । म्हणे देव ॥ ४४१ ॥
 एवं कर्मी देखे अकर्म । आणि अकर्मी देखे कर्म । तो बुद्धिमंत मनुष्यांत
 परम । तो योगी तो सर्वकर्म करणार. ॥ ४४२ ॥ म्हणतां तो बुद्धिमंत ।
 विकर्माचें तत्त्वही भगवंत । सुचवी कीं बुद्धिमंत विवेकी अत्यंत । निषिद्ध वि-
 कर्म आचरेचि ना. ॥ ४४३ ॥ कीं वेदोक्त न करणें तें अकर्म । टाकिलें
 जैसें आचरोनि कर्म । तैसें टाकिलें निषिद्ध विकर्म । कीं बुद्धिमंत कर्ता
 सकळ वेदोक्तकर्माचा. ॥ ४४४ ॥ ऐसा श्लोकार्थ जाला । परि कर्मी अकर्म
 देखे भला । ऐसें श्रीकृष्ण बोलिला । तो बोल वाखाणिला ये रीती. ॥ ४४५ ॥
 कीं ईश्वरी अपितां कर्म । चुके बंध म्हणोनि अकर्म । कर्मी देखे ऐसें वर्म ।
 वाखाणिलें परी नसे ईश्वरार्पण. ॥ ४४६ ॥ म्हणूनि कोण्ही म्हणती । तरी अ-
 कर्म कर्मी देखे कोणे रीती । हें पुसतां बोलती । कीं निष्काम निरहंकारित्वें.
 ॥ ४४७ ॥ तरी निष्काम निरहंकारपण । या श्लोकीं तों नसे हें बोलणें ।
 पूर्वापरविचारें म्हणतां भगवदर्पण । बंधक नव्हे हें पूर्वाध्यायांत. ॥ ४४८ ॥
 एवं पूर्वापरविचाराविण । न सांपडे येथें कर्मी अकर्मखुण । तेव्हां अकर्म-
 त्वास कारण । ईश्वरार्पणचि हा सिद्धांत. ॥ ४४९ ॥ 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र ।
 लोकोऽयं कर्मबंधन' म्हणूनि पद्मनेत्र । तत्त्वचि बोलिला कीं बंधक अन्यत्र ।
 एका विष्णुसमर्पणावांचुनी. ॥ ४५० ॥ एवं ईश्वरार्पण हा बोल । जेथें नसेल
 तेथें सखोल । भाव हा कीं नव्हे फोळें । कर्मबंध ईश्वरार्पणावांचुनी. ॥ ४५१ ॥
 आतां यापुढें श्लोक । कोण्या प्रसंगें बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त आधीं
 सुज्ञलोक । परिसोत. ॥ ४५२ ॥ कर्म ईश्वरी अपित । तें बंधक नव्हे नि-
 श्चित । हे श्रीकृष्णें एथपर्यंत । अर्थें भावार्थें निरूपिलें. ॥ ४५३ ॥ तरी हें
 क्रियमाण कर्म । ईश्वरी अपितां जालें अकर्म । कीं न करी बंध म्हणूनि वर्म ।
 कळलें क्रियमाणाचें. ॥ ४५४ ॥ परि पूर्वसंचिताचे पर्वत । उरले आहेत

अपरिमित । तीं फळें भोगात्रीं निश्चित । साध्य काय कर्मी अकर्म देखोनि ही. ॥ ४९५ ॥ मुमुक्षु येथें म्हणती । कीं बंधपरिहार श्रीपती । क्रियमाणाचा बोलिला ये रीती । न बोलिला नाश संचित कर्माचा. ॥ ४९६ ॥ तरी कर्म-बंधपरिहारप्रकरण । येथें संचितकर्मनाशनिरूपण । केलें पाहिजे हें सर्वज्ञ निपुण । विचारिता जाला ये स्थळी. ॥ ४९७ ॥ परी ईश्वरी अर्पितां कर्म । श्रीगुरुरूपें तेंचि सगुण ब्रह्म । अपरोक्षानुभव देतां भस्म । ज्ञानाग्नीनें होय संचित कर्माचें. ॥ ४९८ ॥ त्या ज्ञानियांत कितीप्रक । सगुण सांडूनि झाले निर्गुणोपासक । निर्गुणानुभवं सगुणसेवक । होती कोण्ही. ॥ ४९९ ॥ परि ज्ञान जाल्ल्यावरी । उपासक जे हे दोपरी । दोहींचीं कर्म वैश्वानरी । जळती ज्ञानाचिया. ॥ ४६० ॥ परी दोघांचे दोनी प्रकार । वेगळे त्यांत जो नर । निर्गुणमात्रीं सादर । कर्म नाश त्याचा बोलतो प्रथम या श्लोकीं ॥ ४६१ ॥

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः. ॥ १९ ॥

अगा ! ज्ञानाग्नीनें कर्म । जो जाळूनि करी भस्म । त्यातें वशिष्ठादि ज्ञानी परम । पंडित म्हणती. ॥ ४६२ ॥ कर्मी देखे अकर्म । पूर्वीं वर्णिला ज्याचें क्रियमाण कर्म । बंधक नव्हे तो कर्मयोगी परम । परि नव्हे ज्ञानी. ॥ ४६३ ॥ तोचि कर्म करितां ईश्वरार्पित । ज्ञान पावोनि होतो पंडित । पंडित तो जो अनुभवी अत्यंत । शास्त्रज्ञास उगाच बडिवार त्या नांवें. ॥ ४६४ ॥ तो ज्ञानाग्नीकरुनी । कर्म जाळितो म्हणोनी । म्हणतां सूचवी यावरुनी । कीं कर्म संचितें बहुतां जन्मांची. ॥ ४६५ ॥ जाळितो ये जन्मींचीं कर्म । तरी तीं ज्ञानाहूनि पूर्वींही अकर्म । होताति ऐसें पुरुषोत्तम । निरूपिलें पूर्वीं. ॥ ४६६ ॥ याकारणें जाळूनि भस्म । ज्ञानाग्नीनें जें करितो कर्म । तें संचित जें अनेकजन्म । उरलें प्रारब्धे भोगितां. ॥ ४६७ ॥ अतएव हा पंडित । कीं पूर्वोक्त तो अपंडित । हा पंडितज्ञानपंडित । जो जाळी संचितें कर्म अवधी. ॥ ४६८ ॥ परि ज्यास निर्गुणमात्रीं उपासना । तो हा कृष्णें सांगितला अर्जुना । यास सगुणभक्ति असेना । ज्ञान जाल्ल्या उपरी. ॥ ४६९ ॥ हा ज्ञान जाल्ल्यावरी । कर्म न अर्पी ईश्वरी । ज्ञानाग्नीनेंचि भस्म करी । संचित

१. श्रीकृष्ण (कमलनयन.) २. कर्म बंधक न होण्याचे प्रकरणी. ३. संचित कर्मनाशाचे कथन. ४. प्रत्यक्ष अनुभव. ५. अग्नीत. ६. मोठेपणा. ७. ज्ञान्याच्याही ज्ञानांस भूषित करणारा.

क्रियमाणही. ॥ ४७० ॥ ज्ञानाग्नीनें संचितें जाळी. आणि अकर्तात्मपणें क्रियमाणकाळीं । अहंकर्तृत्वाच्या विटाळीं । ओबळें न करी चित्तासी. ॥ ४७१ ॥ कीं ज्याचे समारंभ सकळ । कामसंकल्पवर्जित निर्मळ । कीं कामना आणि अहंकर्तृत्वाचें मूळ । दोन्हीं समूळ नसती जयासी. ॥ ४७२ ॥ अगत्य कर्माचे आरंभ । त्यास म्हणावें समारंभ । ते म्हणे कमलनाभ । कामसंकल्पवर्जित जयाचे. ॥ ४७३ ॥ अगत्य कर्मारंभ म्हणिजे । देहास अगत्य जें पाहिजे । अन्नोदकादि पदार्थ जे जे । देहनिर्वाहार्थ मेळवावे. ॥ ४७४ ॥ अगत्य कर्मारंभ ऐसे । तेथें काम आणि संकल्प वसे । तो काम आणि संकल्पही नसे । अगत्यकर्मारंभीही जयांच्या. ॥ ४७५ ॥ क्षुधेस मिष्टान्न मिळावें । तृपेस गोड शीतळ जळ व्हावें । अगत्यकर्मारंभी पाहावें । रूप इत्यादि कर्माचें. ॥ ४७६ ॥ अगत्यदेहनिर्वाहार्थही असा । नसे ज्यास कामाचा वळसा । आतां देहनिर्वाह जैसा तैसा । हो माझा हा संकल्पही असेना. ॥ ४७७ ॥ निःशेष गेलें मीपण । जो अनंत सर्वगत आपण । न स्फुरे मी म्हणायाची खूण । त्यास माझा निर्वाह हो हा संकल्प कैचा ? ॥ ४७८ ॥ मी आणि माझे । वृत्तीस हें नसेच ओझे । संकल्प त्या योगिराजें । करावा काय ? ॥ ४७९ ॥ मुखी पडे ग्रास । तो गिळतांही प्रयास । नसती आयास जयास । कामसंकल्पाचे. ॥ ४८० ॥ पाजिलें कोण्हीं जळ । तें गोड क्षार उण्ण कीं शीतळ । मज कैसें लागतें हाही समूळ । संकल्प नसे जयासी. ॥ ४८१ ॥ बैसला निजेला जेथें । मळमूत्र टाकी तेथें । हागेन मुतेन हाही येथें । न वाहे संकल्प. ॥ ४८२ ॥ मी बैसलों कीं निजलों येथें । हें न स्फुरोनि मळमूत्र तेथें । टाकी, न साहे संकल्प जेथें । मी हागेन मुतेन इतकाही. ॥ ४८३ ॥ हे अगत्य देहकर्माचे आरंभ । ऐसेही जयाचे समारंभ । तेही म्हणे कमलनाभ । ऐसे कामसंकल्पवर्जित. ॥ ४८४ ॥ काम जेथें नसे । संकल्प जेथें न दसे । ब्रह्मी चित्त समरसें । असे जयाचें. ॥ ४८५ ॥ त्यासही मी एक कर्ता । स्फुरेल कोठूनि हे वार्ता । एवं जो ऐसा अकर्ता । क्रियमाणलेण कैचा तया ? ॥ ४८६ ॥ एवं समार्धीत चित्त । ज्ञानाग्नीनें भर्जितां संचित । जळे आणि क्रियमाण तों निश्चित । न शिवे जया अकर्तया. ॥ ४८७ ॥ ऐझाचेंही शरीर । जितें हा प्रारब्धाचा बडिवार । तें भोगें सरे हा त्रिप्रकार । लय ज्ञानियांच्या कर्माचा. ॥ ४८८ ॥

निर्गुणोपासनाच अत्यंत । दो हा वर्णिला ज्ञानवंत । कीं ऐसा त्यास म्हणती संत । पंडित म्हणोन. ॥४८९॥ येथें भाव दात्री हरी । कीं हा ज्ञान जालियावरी । निर्गुणमात्री उपासक परी । भक्त नव्हे मागवत. ॥ ४९० ॥ म्हणुनि म्हणे कीं पंडित । इतकेंचि यासि म्हणती संत । तेथूनि चौथ्या श्लोकीं अनंत । ज्ञानी भक्त या प्रसंगीच वर्णील. ॥ ४९१ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त आधीं सुज्ञ लोक । परिसोत अर्थ त्यावरी. ॥४९२॥ पूर्वश्लोकीं हरी । अकर्त्रात्मपणाची परी । बोलिदा तों ते खरी । अजगरवृत्ति पाहतां. ॥ ४९३ ॥ कीं अकस्मात येऊनीं । जें पडे अजगराचे आननीं । असें तें तितकेंच गिळूनी । वृत्ति ऐसी ज्ञानियाची. ॥ ४९४ ॥ तरी अजगरवृत्ती-वांचूनी । क्रियमाण लेप न चुके म्हणोनी । सिद्धांत जाला ऐसें मनीं । अर्जुना-दिकांच्या वाटेल. ॥ ४९५ ॥ प्रारब्धाच्या तरी गती । नाना प्रकारांच्या दिसती । न धरितां अजगरवृत्ति । राज्यें हीं जनकादिकीं चालविलीं. ॥ ४९६ ॥ ज्याचें प्रारब्ध ही ऐसें । कीं शरीर जैसें तैसें । आयुष्य सरिजे तों अनायासें । वांचावें. ॥ ४९७ ॥ ज्ञान आणि ऐसें प्रारब्ध । घुणाक्षरन्याये जालें लब्ध । तो नित्य स-माधिस्थ स्तब्ध । अकर्त्रात्मत्वे ऐसा वर्णिला. ॥ ४९८ ॥ कीं नसोनि हो ज्ञान । अंध मूक बधिर जन । त्यांची देहयात्रा उदक अन्न । ऐसेंचि चालतें. ॥४९९॥ प्रारब्ध ऐसें असोनि । अमित निष्काम पुण्यें जाला ज्ञानीं । तो अकर्ता सहज ऐसा म्हणोनी । उत्तमकोटींत पडला. ॥ ५०० ॥ आतां अकर्त्रात्मयोग । बा-णला असोनि विचित्र भोग । ज्यास घडती त्याचा प्रसंग । श्रीरंग बोलतो या श्लोकीं. ॥ ५०१ ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः. ॥ २० ॥

अगा ! कर्मफल आणि संग । कीं मी कर्ता ऐसा प्रसंग । टाकूनि तृप्त अंतरंग । ज्ञानें सर्वदा जयाधें. ॥५०२॥ स्वयें अनंत सर्वगत । सर्वही मृगजल निजाश्रित । आपणास आपण आश्रय निश्चित । निराश्रय ऐसा. ॥ ५०३ ॥ तो प्रारब्धे कर्म अशेष । करी सर्वकर्मी वर्ते पुरुष । तरी अकर्ता निर्दोष ।

१. आश्रतो जीपणा, आयत्या पिठावर रेव ओढणारा असा स्वभाव, उद्योगविमुखता, आरुशांचा राजा असा स्वभाव, सुस्तपणा. २. घुणा म्हणून जो किडा असतो तो स्वेच्छेनें काड कोरीत असतां सहजरीत्या क ख इ० अक्षरें कोरलेलीं दृष्ट होतात; पण तीं त्याचीं बुद्धिकृत नव्हत तसें. दैवयोगानें, दैववशात.

कांहींच नाही करित तो. ॥ ९०४ ॥ हा जें टाकितो कर्मफळ । तें नव्हे वेदोक्त केवळ । कीं वेदोक्तकर्मी अकर्म समूळ । जिज्ञासुदर्शेतही वर्णिलें. ॥ ९०५ ॥ ज्ञान जालियावरी । कर्मफलत्याग मापरी । कीं प्रारब्ध कर्मी प्रवर्तें परी । विषय-सुखेच्छा न धरी कदापि. ॥ ९०६ ॥ जो जें कर्म करितो । त्या कर्म सुख हो म्हणतो । कोणही सुखेच्छेवांचूनि तो । न करी कर्मी प्रवृत्ती. ॥ ९०७ ॥ तैसा नव्हे हा ज्ञानी । कर्मी प्रवर्ततां मज सुख हो म्हणोनी । न म्हणे ऐसें कर्मफल टाकूनी । निःसंग कर्मी प्रवर्ततो. ॥ ९०८ ॥ संग हां कीं हा मी कर्ता । हे त्याच्या चित्तीं नसे वार्ता । कीं त्या निराश्रय अनंता । कर्तृत्व कैचें ? ॥ ९०९ ॥ योगक्षेमार्थ आश्रय । नसे ज्यास तो हा निराश्रय । निराश्रयशब्दार्थनिर्णय । ऐसें न घडे ये स्थळीं. ॥ ९१० ॥ कीं जनकासारखा ज्ञानी । अकर्ता सर्व कर्म करूनी । तो योगक्षेमार्थ आश्रय न धरी म्हणोनी । निराश्रय कैवी न म्हणावें ? ॥ ९११ ॥ टाकिलें कर्माचें फळ । संग टाकिला समूळ । हें वर्णुनि उदरार्थ केवळ । आश्रय न करी म्हणे हें व्यर्थ. ॥ ९१२ ॥ योगक्षेम दोंपरी । एक स्वदेहमात्र निर्वाह करी । कुटुंब एकाचे घरीं । हे दोघे दों श्लोकीं यापुढें वर्णील. ॥ ९१३ ॥ त्यक्तसर्वपरिग्रह । आणि शरीरमात्राचा निर्वाह । करी जो तोही अलिप्त निस्पृह । हें या पुढील श्लोकीं वर्णील. ॥ ९१४ ॥ यदृच्छालाभ-संतुष्ट ज्ञानी । तो कुटुंबी या भावें करूनी । वर्णुनि तोही लिप्त नव्हे म्हणोनी । त्या पुढिल्या श्लोकीं श्रीकृष्ण वर्णील. ॥ ९१५ ॥ ऐशा भिन्नभिन्न उक्ती । प्रतिश्लोकीं तरीच चुकती पुनरुक्ती । अन्यथा याहूनि पूर्वश्लोकींच अभिव्यक्ती । कर्मनाशाची वर्णिली. ॥ ९१६ ॥ एवं निराश्रय म्हणजे अनंत । ज्यास आद्यंत ते पराश्रित । स्वयें सर्वाश्रय निश्चित । हा स्वरूपानुभव जयाचा. ॥ ९१७ ॥ आणि जो जाला ज्ञानी । तो टाकितो कर्मफळ म्हणोनी । येथें म्हणों नये कीं कर्मी अकर्म देखे म्हणोनी । ज्ञान पावला निष्काम. ॥ ९१८ ॥ कर्मी अकर्म पाहे । कीं त्या कर्मी बंधकत्व न साहे । फळ टाकणें हें तों घडत आहे । जिज्ञासुदर्शेत ही. ॥ ९१९ ॥ ज्ञान जालियावरी । कर्म फलत्याग अन्यत्रही हुरी । बोलेल परि भाव अंतरी । कीं विषयसुख तें कर्मफळ. ॥ ९२० ॥ ज्यास जें कर्म करणें । तें विषयसुखाचकारणें । तें आत्मसुख अनुभवाविणें । टाकणें घडेना. ॥ ९२१ ॥ येथें विषयसुखचि कर्मफल । आणि संग अहंकर्तृत्वादि-

१. योग=संपादन करणे व क्षेम=लब्धाचें पालन. २. त्यक्तोपाधि. (श्लो० २१.)
३. ईश्वरेच्छेनें मिळतें त्यात संतोषी. ४. आसक्त. ५. स्पष्टीकरण.

मळ । टाकूनि सर्वकर्म प्रवर्तला निर्मळ । तरी नित्यतृप्त कांहींच नाही करीत तो. ॥ ५२२ ॥ तृप्त नित्यसुखेंकरुनी । अनित्य विषयसुखेच्छा टाकी म्हणोनी । प्रारब्धें सर्वकर्म प्रवर्तला ज्ञानी । तरी कांहींच नाही करीत तो. ॥ ५२३ ॥ नित्यतृप्त कर्म करितो । तरी क्षुधित अन्नादितृप्ति इच्छितो । एवं ऐसा जरी तरी तो । त्या कर्म न लिपे म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ५२४ ॥

निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. ॥ २१ ॥

ज्या कर्म रक्षावें शरीर । तें म्हणावें शारीर । तेंही केवळ कीं नव्हे सादर । रसनादिकीं रसग्रहणाद्यपेक्षेत. ॥ ५२५ ॥ भळत्या आहारें प्राण । स्थिर होतो हा मुख्य गुण । या प्राणवृत्तीनें अन्नादि मेळवणें । शरीर कर्म ऐसें केवळ. ॥ ५२६ ॥ इंद्रियांस पाहिजे रस विचित्र । प्राणांस आहार मात्र । टाकूनि इंद्रियवृत्ति अपवित्र । प्राणवृत्तिपवित्रपणें हा वर्ते. ॥ ५२७ ॥ कीं कामना टाकूनि विरक्त । नियत ज्याची बुद्धि आणि चित्त । तो शरीरनिर्वाह करुनि निश्चित । पावत नाही कर्मबंधातें. ॥ ५२८ ॥ ज्याणें टाकिला सर्व परिग्रह । म्हणिजे न स्त्री पुत्र अथवा गृह । तो केवळ शरीरनिर्वाह । करी तन्ही न पावे कर्मबंधातें. ॥ ५२९ ॥ मातीच्या भिंती । मातीनेंच लिपिती । कर्म जाले देह ते वर्तती । कर्मेंच करुनी. ॥ ५३० ॥ क्षुधेस पाहिजे अन्न । तृषेस पाहिजे जीवन । बरें बाईट आच्छादन । शीतनिवृत्तीकारणें. ॥ ५३१ ॥ क्षुधादिबाधेनें विकळ । होतां चित्तीं होय डळमळ । तेव्हां चित्त शुद्ध जरी केवळ । स्थिर नव्हे स्वस्वरूपी. ॥ ५३२ ॥ याकारणें ज्ञानी । विषयवासना टाकूनी । शरीरनिर्वाह करितां त्या कर्मकरुनी । पावत नसे किल्बिषातें. ॥ ५३३ ॥ पापास किल्बिष म्हणावें । तें पाप एक किल्बिषाच्या नांवें । या प्रकरणीं या भावें न ध्यावें । कीं पाप पुण्य दोन्ही पापचि. ॥ ५३४ ॥ सोनियाची बेडी । आपणाकारणें घडी । तन्ही बंधचि जोडी । बेडी तेही. ॥ ५३५ ॥ पाप पुण्य मिळोनि । कर्म संचित क्रियमाण दोनी । दोहीतें पापेंचि म्हणोनि । वेदांतीं ब्रह्मसूत्रीं प्रसिद्धि ऐसी. ॥ ५३६ ॥

ब्रह्मसूत्र—‘तदधिगमे उत्तरपूर्वार्धयोरश्लेषविनाशौ ।’

सुत्रार्थ—जाला असतां ब्रह्मानुभव । पुढें जो पापाचा संभव । त्याचा नव्हे लेप लेश लव । आणि नाश पूर्विल्या पापांचा. ॥ ५३७ ॥ पुढिलिया

क्रियमाणाचा नव्हे लेप । आणि नासे मागिल संचित पाप । द्वि-
विध कर्मीं द्विविध प्रताप । सूचविला ज्ञानाचा. ॥ ९३८ ॥ लेप नव्हे
क्रियमाणाचा । या भावें बोलते व्यासाची वाचा । कीं अकर्त्रा-
त्मानुभव सृचा । जाला तयाच्या बुद्धीस. ॥ ९३९ ॥ यालागीं पापपुण्यरूप ।
त्यास न स्पर्शें क्रियमाण पाप । संचित पाप जळे तो प्रताप । ज्ञा-
नाग्नीचा. ॥ ९४० ॥ 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि' म्हणोनि । याचि भावें स्वमुखें
करूनी । श्रीकृष्ण बोलिला हें जेथूनी । प्रकरण संचितक्रियमाणनाशाचें. ॥ ९४१ ॥
एवं ज्ञानाग्नीनें जळे संचित । न करितां विस्तार त्याचा बहुत । क्रियमाणलेप
नव्हे हें अद्भुत । त्याचे प्रकार नाना सांगितले. ॥ ९४२ ॥ पहिली बोलिली
अजगरवृत्ती । कीं ऐसियास कर्म न स्पर्शती । तदुपरि जरी सर्वकर्मीं प्रवृत्ती ।
अकर्त्रात्मत्वे करी तरी अलिप्त. ॥ ९४३ ॥ प्रवृत्ति कर्मीं कां परी । नित्य-
तृप्तास हे शंका त्याउपरी । तरी कर्म शरीररक्षणार्थ करी । हें बोलिलें या
श्लोकीं. ॥ ९४४ ॥ कीं टाकिला सकळपरिग्रह । ज्यास न कुटुंब न गृह ।
तो करी शरीरमात्रनिर्वाह । तरी न पावे किल्बिषातें. ॥ ९४५ ॥ किल्बिष
म्हणजे पापमात्र । परि पापपुण्य संचितक्रियमाण विचित्र । पाप म्हणावें
येविषयीं ब्रह्मसूत्र । प्रमाण म्हणोनि वाखाणिलें. ॥ ९४६ ॥ आतां यापुढें श्लोक ।
तो किमर्थ बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त आदीं सुज्ञ लोक । परिसोत अर्थ
तदुपरि. ॥ ९४७ ॥ पूर्वश्लोकीं क्रियमाण । न लिपे ज्यास त्याचें लक्षण ।
वर्णितां बोलिला कृष्ण । कीं टाकिला ज्याणें परिग्रह सर्व ही ॥ ९४८ ॥ ज्याणें
टाकिला सर्व परिग्रह । ज्यास कुटुंब ना गृह । तो शरीरमात्रनिर्वाह । करितां
कर्म लिप्त नव्हे ॥ ९४९ ॥ हें पडतां कार्णी । शंका उपजली अर्जुनाचे मनीं ।
कीं कुटुंबी गृहस्थ ज्ञानी । लिप्त होतो कीं काय? ॥ ९५० ॥ ज्ञानी आणि
कुटुंबाचा धणी । ज्यावांचूनि त्यास पाळक नसे कोणी । त्याणें प्रवर्ततां त्याच्या
रक्षणीं । काय लेप होय क्रियमाणाचा. ॥ ९५१ ॥ हें अर्जुनाचे मनीं । तोच
अंतर्धामी समजोनी । तोही अलिप्त ऐसा म्हणोनी । बोलत असे या श्लोकीं. ॥ ९५२ ॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. ॥ २२ ॥

अगा ! कुटुंबी असोनी । जो संतुष्ट यथालाभें करूनी । द्वंद्वमत्सररहित

१. उद्योग न करतां दैवानें जें मिळेल ते खाऊन असणारें अजगराप्रमाणें वर्तन.
(अजगरनामक सर्पाप्रमाणे.)

ज्ञानी । बद्ध तो ही कां होईल ? ॥ ११३ ॥ यदृच्छालाभाचा ऐसा अर्थ । न मागतां न इच्छितां पदार्थ । जैसे मिळाले होय सिद्धार्थ । तितकियानें. ॥ ११४ ॥ हा यदृच्छालाभसंतोष । न मानी तोचि पुरुष । कीं ज्याचे मनीं असेल दोष । द्वंद्वमत्सराचा. ॥ ११५ ॥ द्वंद्व म्हणिजे जोडें । ज्या जोडियांत एक सुख एक दुःख घडें । लाभ अलाभ मान अपमान रोकडे । हे जोडे नसती सुखदुःख-हेतु जयासी. ॥ ११६ ॥ द्वंद्व इत्यादि म्हणावीं । त्यांत जो कुटुंबी गोसांवी । त्याणें पुत्रकलत्रादि पोसावीं । मुख्य अयाचितवृत्तीनें. ॥ ११७ ॥ कुटुंबास उदंड पाहिजे । त्यांत मिळती पदार्थ जे जें । तिहीं सुखी न होइजे । न मिळती तिहीं न होइजे दुःखी ही. ॥ ११८ ॥ लाभालाभद्वंद्वरहित । तो लाभें संतुष्ट अलाभें संतोषवर्जित । नव्हे ऐसें असोनि भगवंत । यदृच्छालाभसंतुष्ट तो म्हणे. ॥ ११९ ॥ ऐसा परस्पर वाक्यविरोध । याचा करितां बरा शोध । होतो यथास्थित बोध । यदृच्छालाभसंतोषाचा. ॥ १२० ॥ यत्नाविणें लाभ जाला । त्याणें ही संतोष त्याला । न म्हणावा कीं जयाला । संतोष एक आत्मानुभवाचा. ॥ १२१ ॥ परंतु कुटुंबासहित स्वदेह । त्याचा क्षुधादिपरिहारनिर्वाह । नव्हतां जन्ही सर्व निस्पृह । अन्नादि अपेक्षा उपजेच. ॥ १२२ ॥ कीं तृषा अथवा क्षुधा । जेव्हां अंतरी करिती बाधा । चित्त तेव्हां, सर्वात्मबोधा । न शोबे उत्साहें करुनी. ॥ १२३ ॥ त्या क्षुधादिकांचा वळसा । निवारे जैसा तैसा । यदृच्छालाभ होतां तैसा । संतुष्ट होतो. ॥ १२४ ॥ कीं भलती तृषा क्षुधा । याणें शमतां चित्ताची बाधा । दूरी होतां त्या नित्यात्मबोधा । स्पर्शोनि असेल उत्साहें. ॥ १२५ ॥ यदृच्छालाभें संतोष । या भावें मानी ज्ञानी पुरुष । जो पदार्थें संतोषतो अत्यंत दोष । कीं जडीं सत्यत्व सुखहेतुत्व उपजलें. ॥ १२६ ॥ यालागीं लाभालाभसम । द्वंद्वातीत उत्तम । म्हणोनि बोलिला पुरुषोत्तम । यदृच्छालाभसंतुष्ट ऐसा असोनि ही. ॥ १२७ ॥ ऐसाच सम मानापमानीं । आणि असे निर्मत्सर होऊनी । कीं कोणाचा उत्कर्ष देखोनी । हें मज कां नाही म्हणेना. ॥ १२८ ॥ ऐसा अयाचितवृत्तींकरुनी । बद्ध नव्हे कुटुंबी ही ज्ञानी । कीं यदृच्छालाभसंतुष्ट म्हणोनी । आणि द्वंद्वातीत निर्मत्सर. ॥ १२९ ॥ आतां ज्ञाताही होऊनी । कुटुंबनिर्वाह यत्नावांचूनी । नव्हे तरी काय तो ज्ञानी । लिस होतो क्रियमाणें ? ॥ १३० ॥ ऐशा संशयाचें स्थळ । देखोनि येथें मेघनीळ ।

म्हणतो त्यासही बंधमूळ । नव्हे असेल जरी ऐसा, ॥ ९७१ ॥ आणि सिद्ध-
सिद्धीत सम । चित्तवृत्ति नव्हे विषम । तो करूनि काहीं उद्यम । बद्ध नव्हे.
॥ ९७२ ॥ करितां यत्नाचा आरंभ । म्हणे होणार तोचि होईल लाभ । कार्य
सिद्ध होतां हृदयकुंभ । न भरी हों मृगजळाच्या. ॥ ९७३ ॥ कार्यसिद्धि नव्हे
जरी । खेद न मानी कोण्हेपरी । आत्मलाभें सुख अंतरी । अखंड त्याच्या.
॥ ९७४ ॥ एवं जो ज्ञानी अनुभवी ब्रह्म । त्याचें ऐसें नासे त्रिविध कर्म ।
म्हणूनि वर्णिलें कीं ज्ञान निष्कर्म । होतां न उरे कर्मबंध. ॥ ९७५ ॥ आतां
यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुज्ञ लोक । परिसोत
आधीं मग अर्थ. ॥ ९७६ ॥ क्रियमाणें नव्हे लिप्त । ज्ञानाग्नीनें जळें संचित ।
ज्याचें तो येथपर्यंत । वर्णिला ज्ञानी. ॥ ९७७ ॥ त्याणें स्वस्वरूपीं असावें ।
कीं ज्ञानाकारणें शरीर रक्षावें । अथवा प्रारब्धें कुटुंब पोसावें । यथालाभें क-
रूनी. ॥ ९७८ ॥ अथवा प्रारब्धें करूनी । राज्यादिसर्वकर्मीही ज्ञानी । प्रवर्ते
तथापि अकर्त्रात्मत्वे करूनी । तो लिप्त नव्हे. ॥ ९७९ ॥ एवं प्रारब्धानुरूप
कर्म करीं । कीं निर्गुणीं ध्यान धरी । म्हणूनि वर्णिला परी । सगुणभजन नाहीं
वर्णिलें. ॥ ९८० ॥ तरी ज्यास अपरोक्षज्ञान जालें । ज्ञानाग्नीनें संचित ज-
ळालें । लिप्त न होतांचि गळालें । क्रियमाण ज्याचें. ॥ ९८१ ॥ जो ऐसा ज्ञानी
निपुण । त्याणें काय न भजावा सगुण । किवा सगुणभजन होतें कारण । बं-
धासी. ॥ ९८२ ॥ हें येथें संशयाचें स्थळ । परि सगुणभक्त ज्ञानी तोही के-
वळ । निर्गुणानुभवेचि सकळ । कर्म नाशितो. ॥ ९८३ ॥ त्यांत नियत कर्म ।
आणि श्रवणकीर्तनादि भजनधर्म । आणि प्रारब्धें लौकिक उद्यम । सर्व भाग-
वतधर्मीं योजितो. ॥ ९८४ ॥ म्हणून याउपरी । या भावें श्रीहरी । ज्ञानीं
स्वभक्त त्याचिपरी । सांगतो आतां या श्लोकीं. ॥ ९८५ ॥

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. ॥ २३ ॥

अगा ! ज्ञानी आणि भक्तीनिपुण । ज्ञान तंव त्याचेंही तेंचि निर्गुण । विशेष
हाचि कीं सर्वकर्मारपण । सगुणीं करीतसे. ॥ ९८६ ॥ कीं यज्ञ तो विष्णु सगुण ।
त्याकारणेंचि तो निपुण । आचरतो कर्म आणि तदर्पण । तें सर्वही करीतसे.
॥ ९८७ ॥ कीं समग्रही करणें । त्याचें विष्णूचकारणें । कीं जें करणें तें अ-

१. उद्योग. २. कर्माचे तीन प्रकारः—(१) क्षय-नाश करणार तें, (२) वृद्धि-वाढ-
विणारें, (३) स्थान-स्थिति राखणारें.

शेष समर्पणें । विष्णूतेंचि, ॥ ५८८ ॥ विष्णूकारणें समग्र कर्म । करणें हाचि
 वैष्णवधर्म । तें कर्म तों होतें अकर्म । जिज्ञासुदशेंत ही, ॥ ५८९ ॥ तें ज्ञान
 जालियावरी । बंधक होईल काय परी । पूर्वोक्त ज्ञानीयांत कोणही न करी ।
 सगुणभजन, ॥ ५९० ॥ म्हणूनि त्याची ज्ञानीं स्थिती । कीं प्रारब्धें लोकीं प्र-
 वृत्ती । दोहीत सांगीतल्या रीती । संचितक्रियमाणनाशाच्या, ॥ ५९१ ॥ कीं
 त्यांस कळलें निर्गुण । तेव्हां तिहीं सोडिलें सगुण । त्यांची सगुणभजनाची खूण ।
 काय वर्णावी ? ॥ ५९२ ॥ कळोनिही निर्गुण । ज्ञानानुभवी न सोडी सगुण ।
 त्याच्या कर्माचें नाशलक्षण । वर्णिलें नाहीं यास्तव येथें, ॥ ५९३ ॥ परि येथें
 संदेहनिर्माण । होणार कीं त्याचें क्रियमाण । नाशतें कीं नाहीं हें निरूपण ।
 जालें नाहीं यास्तव, ॥ ५९४ ॥ म्हणूनि लागलें बोलणें । कीं त्याचें समग्र कर्म
 करणें । तें यज्ञ सगुणा विष्णूकारणें । तें तों प्रकर्षे विशेषें होतसे लीन,
 ॥ ५९५ ॥ प्रविलीयते म्हणोनी । कृष्ण म्हणे या भावें करूनी । लीयते
 इतकेंचि म्हणतां तज्ही त्यावरूनी । होतोच अर्थ कर्मनाशाचा, ॥ ५९६ ॥
 प्रविलीयते म्हणणें । तें इतकिया कारणें । कीं विष्णूकारणें कर्म करणें । तें
 बंध जिज्ञासुदशेंतही करीना, ॥ ५९७ ॥ हें तों ज्ञानियाचें प्रकरण । ज्ञानी हो-
 ऊनि जो सेवी सगुण । भजनरूप त्याचें क्रियमाण । प्रकर्षे विशेषें लय पावतें,
 ॥ ५९८ ॥ आतां कर्मनाशीं प्रकर्ष । कर्मनाशीं कोण विशेष । कर्मनाश तों
 निःशेष । निर्गुणोपासकांचाही होतसे, ॥ ५९९ ॥ तरी अध्याय जो द्वादश ।
 तेथें निर्गुणोपासकां अधिक क्लेश । सगुणोपासकांपरीस हृषीकेश । बोलेल पुढें,
 ॥ ६०० ॥ कीं समान ज्ञान आणि मोक्षफळ । अधिक तो क्लेशचि केवळ ।
 कीं ज्या ज्ञानसिद्धीनें कर्म समूळ । जळे तेथें कष्टती बहुयत्नें, ॥ ६०१ ॥ कीं
 त्यांस ईश्वर सहाय । नसतां क्लेश अत्यंत होय । यांसि इंद्रियादिजय । अनायासें
 कृपेनें सगुणाच्या, ॥ ६०२ ॥ त्यांस कष्टाचेंच मोल । परि त्यांत बहुत यत्न होती
 फोल । म्हणूनि त्यांस मीतारक ऐसा बोल । न निघे मुखांतूनि जगदीश्वराच्या,
 ॥ ६०३ ॥ 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव' । इतकेंचि म्हणे देवाधिदेव । अर्थी
 दाखवी ऐसा भाव । कीं त्याच्या यत्नेंचि ते मज पावती, ॥ ६०४ ॥ 'तेषामहं
 समुद्धर्ता' । म्हणूनि म्हणे भक्तांचा मी सिद्धिकर्ता । हा विचार करितां पुरता ।
 'प्रविलीयते' या शब्दाचा अर्थ सांपडे, ॥ ६०५ ॥ शत्रु जाळिला एकीं नरीं । कष्टूनि
 पेटवूनि वैश्वानरीं । एकीं अनायासें तदंतरीं । जाळिला सुगंध तेलें स्नेहें भक्तीच्या,

॥ ६०६ ॥ त्यांस सहाय त्यांचें साधनपरिकर । यांस सहाय सर्वेश्वर । कर्मशत्रु
जालोनि सुखकर । भक्तियोग मुक्तीपरीस ही. ॥ ६०७ ॥ काष्ठ आणि चंद्र-
ज्योति । दोन्ही ही जळोनि विस्मृती. परि प्रकर्षे विशेषें जळती । चंद्रज्योति
प्रकाशें चांगल्या. ॥ ६०८ ॥ किमर्थ दृष्टांत फार । ग्रंथ होतो अपार । एवं
प्रकर्षे विशेषें कर्मसंहार । होतो भक्तां ज्ञानियांचा. ॥ ६०९ ॥ आत्मानुभवी
नित्य नव । विश्व आपण हा अनुभव । भगवत्पद षड्गुणवैभव । प्राप्त
जया. ॥ ६१० ॥ अनुभव ऐसा अंतरी । श्रवणकीर्तनादिभक्ति करी । आपण
तरोनि जग तारी । भक्त अनुभवी ऐसा. ॥ ६११ ॥ करी जनसंग्रहार्थ कर्म ।
सर्वकर्म देखे ब्रह्म । प्रारब्धें शरीरधर्म । हें सर्व करणें भगवदर्थ. ॥ ६१२ ॥
यज्ञ विष्णु तदर्पण । करायाच कारणें कर्मकरण । हें तृतीयाध्यायांत विवरण ।
आरूढावस्थेंत संस्कार तोचि. ॥ ६१३ ॥ एवं भक्ति आणि शरीरयात्रा । परो-
पदेशादिकर्ममात्रा । अर्पावया यज्ञनामका कमलनेत्रा । आचरे जो. ॥ ६१४ ॥
शुद्ध निर्गुणोपासक तथा । सर्वभूतीं भगवद्भावे दया । नसे जों मौनी होऊ-
नियां । असे अजगरवृत्तीनें. ॥ ६१५ ॥ स्वयें तरले भगवद्भक्त । शुकादिक
जीवन्मुक्त । तथापि उपदेश युक्तायुक्त । करूनि तारिती जनांसी. ॥ ६१६ ॥
भक्त नारदादी । लोकांची अविद्या अनादी । हरिती जें गुह्य वेदी । ते उप-
देशिती जनांसी. ॥ ६१७ ॥ श्रवणकीर्तनें करिती । प्रकट करिती भक्तीच्या
रीती । शुकाच्या उक्ति श्रीभागवती । कीं गोड भक्ति निर्गुणापरिस. ॥ ६१८ ॥
शुक म्हणे आपण । पैरिपक निर्गुणी निपुण । परि उत्तमश्लोकलीलागुण ।
चित्त हरिलें तिहीं माझें. ॥ ६१९ ॥ मग मी हें श्रीभागवत । पिता व्यास
त्यापाशीं निश्चित । पढता जालों जो अयंत । पैरिनिष्ठित निर्गुणी. ॥ ६२० ॥
शुकोक्त श्लोक—‘परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया ।

गृहीतचेता राजर्षे ! आख्यानं यदधीतवान्. ॥’

ऐसे निर्गुणनिष्ठ जीवन्मुक्त. तेही सगुणब्रह्मभक्त । पूर्णसिद्ध होऊनि अनु-
रक्त । सगुणाचरणीं ॥ ६२१ ॥

श्रीमद्भागवत श्लोक—‘आत्मारामाश्च मुनयो निर्मथा अप्युरुक्रमे ।

कुर्वत्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥’

श्रवणमननादिसिद्ध मुनी । आत्माराम पक्कजानीही होऊनी । निर्निमित्तभक्ति

मधुसूदनीं । तेही करिती. ॥ ६२२ ॥ ऐसा हरीचा गुण । कीं ऐसेही सिद्ध निपुण । भक्ति करिती कीं या गोडीची खूण । ते ज्ञानी भक्तचि जाणतां. ॥ ६२३ ॥ एवं भक्त ये रीती । तेच जनोद्धार ही करिती । कीं संतुष्ट होतां श्रीपती । सर्व कर्में तयांच्या. ॥ ६२४ ॥ ते जनांमध्ये वर्तती । अधिकारियां ब्रह्म बोधिंती । अनधिकारियां साधिती । अधिकार श्रवणकीर्तनें हरीच्या. ॥ ६२५ ॥ सर्वभूतीं भगवद्भाव । मुखीं देवाधिदेव । ज्यां शरीरधर्म ही अभिनव । होतो भक्तियोगें परमेश्वराच्या. ॥ ६२६ ॥ तेही नवमाध्यायांत । अर्जुनास श्रीभगवंत । ‘यत्करोषि यदश्नासि’ या श्लोकांत । स्वयें आपण वर्णील. ॥ ६२७ ॥ कीं अन्नादि भक्षणें । तेही ज्यांस परमेश्वरीं समर्पणें । एवं सर्व कर्म करणें । त्यातेंचि समर्पावया. ॥ ६२८ ॥ एवं कर्म समग्र त्याचें । विष्णूकारणें अन्यथा कैचें । ‘यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं’ हें साचें । वचन श्रीकृष्णाचें ये रीती. ॥ ६२९ ॥ कर्म समग्र विष्णूकारणें । करुनि समग्र विष्णूस अर्पणें । हें तों स्फुरण संकल्पाचें मीपणें । येथें पूर्वपक्षाचें हें स्थळ. ॥ ६३० ॥ याकारणें श्रीहरी । पूर्वाधीं आधींच हें परिहरी । कीं गतसंग मुक्ताचें यापरी । कर्म लयातें पावतसे. ॥ ६३१ ॥ गतसंग म्हणजे गेला संग । कीं मी करितों अर्पितों हा प्रसंग । न स्पशें कीं ज्याचें अंतरंग । जालें अकर्त्रात्मतदाकार. ॥ ६३२ ॥ हा अर्थ कशावरुनी । ऐसें म्हणती कोणही मनीं । तरी ज्ञानी ज्याची थारली बुद्धि म्हणोनी । दुसरिया चरणीं बोलतो. ॥ ६३३ ॥ तरी शास्त्रज्ञानी बुद्धि थारली । कोणही ऐसी वाखाणिती हे बोली । म्हणूनि मुक्त तो ऐसी वाणी आपली । प्रकट केली येथें. ॥ ६३४ ॥ गतसंग मुक्त कीं ज्याची ज्ञानी । बुद्धि थारली ऐसा तो म्हणोनी । वर्णितां सूचवी कीं त्यापासूनी । निःशेष गळालें अहंपण. ॥ ६३५ ॥ तरी यज्ञाकारणें कर्म करी । हे घडे कैसेपरी । कोण्हीं म्हणती तरी जो नित्यमुक्त हरी । तोही मी कर्ता मी करितों म्हणतसे. ॥ ६३६ ॥ तैसा तोही विष्णूनिमित्त । कर्म करी म्हणे अच्युत । परी तो तों जैसा भगवंत । वैष्णवधर्मी देह चाळी. ॥ ६३७ ॥ ईश्वर जग करितो पाळितो । तैसा अकर्ता हाही देह चाळितो । संस्कारशेषातें ही पाहतो । साक्षिवें अकर्ता. ॥ ६३८ ॥ निर्गुणोपासक जन्ही जाला । प्रारब्धें कर्म लागलेंचि त्याला । तैसा भक्तिसंस्कारें याला । भक्तियोगीं वर्तणें. ॥ ६३९ ॥ सकळ विष्णूकारणें । कर्म करणें आणि समर्पणें । इतकें करुनि साक्षिपणें । पाहों नये

काय इतकियांसही. ॥ ६४० ॥ एवं गतसंग मुक्त ज्ञानस्वरूपी । बुद्धि थारली
 ऐसें कृष्ण निरूपी । भाव कीं ऐसा तथापि । सगुणभक्त. ॥ ६४१ ॥ एवं निर्-
 गुणोपासकाचें । निर्गुण ज्ञान तैसेंचि याचें । अधिकपण तें हेंचि साजें । कीं
 सगुणभक्त कृपाळू जनोंद्वारक. ॥ ६४२ ॥ याकारणें द्वादशाध्यायांत । म्हणेल
 हा स्वयें श्रीकांत । कीं निर्गुणोपासकांपरिस अत्यंत । मज संमत युक्ततम भक्त
 हे. ॥ ६४३ ॥ निर्गुण कळल्यावरी । सगुणभक्ति कां परी । ऐसें म्हणणार
 त्यांची वैखरी । ज्ञानहीन म्हणे त्या भक्तांस. ॥ ६४४ ॥ जरी भक्त ज्ञानी नसे ।
 तरी त्याहूनि कां संमत म्हणतसे । ज्ञानी सर्वाहूनि थोर ऐसे । किती श्लोक उ-
 त्तमश्लोकाचे. ॥ ६४५ ॥ ऐसें हें बोलणें । द्वादशीं असे होणें । एवं ज्ञानानंतर
 सगुण टाकणें । त्यांस कष्ट बाणतां स्थिति ज्ञानाची. ॥ ६४६ ॥ एवं संचित
 ज्ञानें जळे । क्रियमाण अकर्त्रात्मत्वे नातळे । ऐसे ज्ञानी द्विविध वेगळे । निरू-
 पिले या प्रकरणीं. ॥ ६४७ ॥ आतां यापुढें श्लोक किंविषयक । किमर्थ उत्तम-
 श्लोक । बोले तें निमित्त मुक्त लोक । आदीं परिसोत. ॥ ६४८ ॥ गतसंग
 मुक्त ज्ञानी । विष्णूस अपीं कर्म करूनी । त्याचें प्रैकषें कर्म नासे म्हणोनी ।
 पूर्वश्लोकीं भक्त ज्ञानी वर्णिला. ॥ ६४९ ॥ येथें ज्ञानवंत दक्ष । ऐसा करिती
 पूर्वपक्ष । कीं भजनें साध्य मोक्ष । तो ज्ञानेंचि होणार. ॥ ६५० ॥ तें ज्ञानही
 जालें । आणि पाकसही पावलें । आतां विष्णूकारणें कां लागलें । कर्म करणें
 त्यांसही. ॥ ६५१ ॥ कीं गतसंगमुक्त ज्याची बुद्धि । ज्ञानी थारली हे प्रसिद्धी ।
 त्याणें कां कर्मसमृद्धी । करावी विष्णूकारणें. ॥ ६५२ ॥ आतां शुकादिक
 निपुण । पक्ष योगीं भजती सगुण । निर्निमित्त कीं ऐसाच गुण । हरीचा ऐसें
 भागवतीं. ॥ ६५३ ॥ तरी प्रयोजनावांचूनी । मूर्खही न प्रवर्तें म्हणोनी ।
 शास्त्र बोले हें तो ज्ञानी । सगुणभजनीं प्रवर्तती किमर्थ. ॥ ६५४ ॥ आतां हरीचा
 ऐसा अतर्क्य गुण । कीं भजती ऐसेही निपुण । तरी काय गोड नव्हे निर्गुण ।
 जें आत्मत्वे आयतें प्रिय सर्वास. ॥ ६५५ ॥ जरी कांहीं प्रयोजन नसे । तरी हे
 गोष्टी आहाच दिसे । म्हणूनि म्हणतील येथें ऐसें । हें समजला सर्वज्ञ. ॥ ६५६ ॥
 या गोष्टीचें प्रयोजन । तोचि जाणे भवभंजन । कीं जाणती विरळ तन्मय-
 जन । शुकादिक. ॥ ६५७ ॥ कीं मोक्ष चतुर्विध । चान्ही न होती विना निर्गु-
 णात्मबोध । त्यांत कैवल्य मोक्ष तेथें शुद्ध । निर्गुणत्वेचि उरणें. ॥ ६५८ ॥
 तरी असेच आतांही निर्गुण । परी ज्ञानियांस असै निर्गुणात्मखूण । नाहीसा

१. अ० १२ श्लो० २ पहा. २. वृष्णी. ३. मुख्यत्वेकरून. ४. परिपक्वदशेस. ५. फोल,
 मिथ्या, व्यर्थ.

होईल तो सत्त्वगुण । कैवल्यांत. ॥ ६९९ ॥ निर्गुण आहे आतां जैसैं । पुढें
याचें कैवल्यही तेंचि तैसैं । अनुभवसुख सत्त्वसमरसैं । कैवल्यांत तें नाहीं.
॥ ६९० ॥ जन्ममरणादिदुःखध्वंस । परीं सुख अनुभवी जेव्हां परमहंस । तो
स्वसुखलाभाचा अवतंस । कैवल्यांत याचा असेना. ॥ ६९१ ॥ ब्रह्मी ब्रह्मानुभव ।
हेही ईश्वराचें वैभव । अमृतास स्वगोडी अनुभव । ठावा नसे तैसैं कैवल्य.
॥ ६९२ ॥ एवं अनिष्टाचीच निवृत्ती । परि तेथें नसे इष्टप्राप्ती । सगुणमोक्षांत
सत्त्ववृत्ती । कैवल्यमोक्षानुभवाची. ॥ ६९३ ॥ जीवन्मुक्ताचा जिता अनुभव ।
कैवल्यांत तें नसे वैभव । मोक्ष आणि अनुभव अभिनव । सगुणमोक्षीं ज्ञानियां
भक्तांसी. ॥ ६९४ ॥ जीवन्मुक्ताचा देह । तो कर्माचा निःसंदेह । भोग सरतां
सोडिती निस्पृह । जे ब्रह्म होऊनि राहिले. ॥ ६९५ ॥ मग निर्गुण ब्रह्मचि
उरे । आनंदानुभव न स्फुरे । सत्त्वलहरी तेही मुरे । आनंदसागरीं. ॥ ६९६ ॥
आत्मानंदानुभव । तेथें नसे हें वैभव । चुकला पुनर्भव । परि गेला अनुभव
स्वसुखाचा. ॥ ६९७ ॥ चुकोनि जन्ममरण । अखंड आनंदस्फुरण । ज्ञानियां
भक्तांस मोक्ष सगुण । याप्रकारें. ॥ ६९८ ॥ ते सृष्टि होतां न होती । ते प्रल-
यव्यथा प्रलयकालीं न पावती । काळास अतिक्रमूनि असती । शुद्धसत्त्वं भग-
वदाकारेंकरुनि. ॥ ६९९ ॥ काळातें अतिक्रमूनि असती । हें चतुर्दशाध्यायारंभीं
श्रीपती । प्रथम श्लोकीं निर्गुणमुक्ती । बोलोनि हें द्वितीयश्लोकीं बोलेल. ॥ ६७० ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायंते प्रलये न व्यथंति च. ॥ [अ० १४ श्लो० २.]

या ज्ञानाच्या आश्रयें । माझें समानधर्मत्व निश्चयें । ते पावले कीं जैसा मी
स्वयें । तैसे तेही स्वानुभवे साकार. ॥ ६७१ ॥ सृष्टि होतां ते न होती ।
प्रलयकाळीं व्यथा ते न पावती । कालातीत होऊनि असती । आकारेही साकार
मी जैसा. ॥ ६७२ ॥ पद्मनाभादि माझ्या मूर्ती । सृष्टिकाळीं पवित्रकीर्ति ।
जैसा प्रकटती तैसा स्फूर्ती । त्यांस तेव्हां मद्रूपदेहाच्या. ॥ ६७३ ॥ प्रलय-
काळीं सर्व गिळूनी । जेव्हां मी निजतो योगनिद्रेकरुनी । तेव्हां तैसेच तेही
निजती म्हणोनी । प्रलयकाळीं न पावती ते व्यथा. ॥ ६७४ ॥ प्रलयीं नसे
ईश्वरोपाधि जैसा । सगुणमुक्तवृंदही नसे तैसा । कालपाशाचा फांसा । जरि
मज म्हणवेल तरी त्यांसही. ॥ ६७५ ॥ सेवक चरण चुरिती । त्या गुणें निजेला

नृपती । तो ते क्षणीं मेला म्हणती । ते मूर्ख. ॥६७६॥ तैसा काळेंकरुनी । मी योगनिद्रें. निजेलों म्हणोनी । काळें अभाव पावलों म्हणती ते सज्जनीं । तैसे मूर्ख समजावे. ॥ ६७७ ॥ मोक्ष म्हणावा तरी । कीं कालचक्र न स्पर्श जरी । या भावें म्हणे हरी । कीं समानधर्मता माझी पावले. ॥ ६७८ ॥ यांचीं साधकबाधकें । चतुर्दशाध्यायटीकेंत कौतुकें । बोलिजेतील येथें इतुकें । बोल-
णेंही अगत्यार्थ. ॥ ६७९ ॥ ऐशा सगुण मुक्ती । अपेक्षित्या जिहीं जीवन्मुक्ती । तिहीं नित्यनिजानुभवयुक्ती । केल्या भक्ति सगुणाच्या. ॥ ६८० ॥ होऊनि पक्क ज्ञानी । परिनिष्ठित सगुणध्यानीं । कीर्तनीं निर्गुणत्वे सगुणध्यानी । सगुणमोक्षीं ते सगुणातें पावले. ॥ ६८१ ॥ हा श्रुतिसिद्ध अर्थ । पुरुषार्थात परम पुरुषार्थ । म्हणोनि जे निर्गुणानुभवं कृतार्थ । तेही यज्ञविष्णु तदर्थ कर्म आचरती. ॥ ६८२ ॥ हा पूर्वश्लोकीं हृषीकेश । सूत्रप्राय सगुणभजनलेश । पक्क ज्ञानि-
यांस बोलिला उद्देश । सगुणमोक्षाचा जयासी. ॥ ६८३ ॥ आतां यज्ञनामका-
कारणें । कोणे रीती कर्म करणें । आणि फळ कोणतें तिहीं पावणें । हें बोलतो या श्लोकीं. ॥ ६८४ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना. ॥ २४ ॥

कर्म करायार्चें मुख्य कारण । कीं करावें सगुणयज्ञनामकातें अर्पण । या जडसंकल्पहरीत पूर्ण । चित्समुद्र ब्रह्मचि. ॥ ६८५ ॥ तरंग निमाला सागरीं । अर्पण जालें यापरी । अर्पणही ब्रह्म या प्रकारीं । तयाचें. ॥ ६८६ ॥ ज्याचें अर्पण ब्रह्म । ब्रह्मचि तेंही तयाचें कर्म । तें यज्ञरूपें सगुण ब्रह्म । ब्रह्मत्वे श्रीकृष्ण वर्णितो. ॥ ६८७ ॥ हविर्द्रव्य ज्याणें होम । तें जो देखे ब्रह्म । अलं-
कारी विना हेम । काय दिसे. ॥ ६८८ ॥ अग्निही ब्रह्मचि दिसे । कीं घटा-
कारी मातीच दिसे । कीं पटाआधीं तंतु गवसे । मग पटाकार. ॥ ६८९ ॥ कार्य तें कारणचि अत्यंत । हे असोत इतर दृष्टांत । अग्निब्रह्म हें तो अग्नीत । ज्वालाच सांगती अग्नीच्या. ॥ ६९० ॥ ज्वाला अग्नीमधूनि निघती । मागुतीं त्याच अग्नीत रिघती । अग्निरूपा अग्नीनेचि दिसती । जो असती अग्नीत. ॥ ६९१ ॥ दृष्टि न स्पर्शें अनळ । तों न देखे ज्वाळ । दृष्टीस न दिसे, माळ । तों सर्प कैसा भासतो ? ॥ ६९२ ॥ सर्प दिसोनी असे माळ । ज्वाळा दिसोनि आहे अनळ । अग्नि दिसोनि

आहे केवळ । ब्रह्मप्रकाश प्रकाशाचेंही. ॥ ६९३ ॥ स्वयें दिसे सर्प साचा । असत्यास दोरावीण प्रकाश कैचा । आकार मळेत सर्पाचा । जैसा ज्वाळाकार अग्नीत. ॥ ६९४ ॥ ज्वाला अग्नीत अग्निरूप जैसा । अग्नि ब्रह्मी ब्रह्मरूप तैसा । हा मैननाचा मनीं ठसा । सिद्धांच्या. ॥ ६९५ ॥ एवं अग्निही ब्रह्म । त्यांत ब्रह्मचि हविरुत्तम । ब्रह्मचि होमिलें कीं इतकें कर्म । ज्याकरितां पडलें ब्रह्मचि तें सकळ. ॥ ६९६ ॥ 'अधिष्ठानं तथा कर्ता' म्हणोनी । अष्टादशाध्यापीं या श्लोके- करूनी । पांच कर्मनिमित्तें ज्यांचांचूनी । न घडे भलती क्रिया. ॥ ६९७ ॥ त्यांत अधिष्ठानशब्दें शरीर । कर्ता अहंकार । करण नाना इंद्रियविकार । विविधचेष्टु चेष्टवी प्राणक्रियाशक्ती. ॥ ६९८ ॥ इंद्रियांचीं चाळकें दैवतें । हें पांचवें निमित्त येथें । कर्ममूळें जेथें तेथें । हींचि पांच. ॥ ६९९ ॥ पांचांमु- खांची पंचारती । एकाच पितळेची आकृती । पितळ न पावतां ते विकृती । न दिसे न असे त्यांचांचूनी. ॥ ७०० ॥ दिसे असे त्या धातूच करूनी । पंचा- रती धातूच म्हणावी त्यावरूनी । तेव्हां धातूनेंचि ओंवाळिलें म्हणूनी । कां न म्हणावें ? ॥ ७०१ ॥ पांचां कैनकसूत्रांकरूनी । विणिला कडदोरा म्हणोनी । कनक झकिल काय नयनीं । ब्रह्म तैसें याही पांचांत. ॥ ७०२ ॥ एवं कर्म निमित्तें पांच । असयें त्यांत ब्रह्मचि साच । ब्रह्मी होमिलें त्याचा ऐसाच । अर्थ भगवद्वाक्याचा. ॥ ७०३ ॥ गतसंगमुक्त्यज्ञनामकाकारणें । कर्म करी पूर्वश्लोकविवरण । तेथेंही निवारिलें अहंकर्तृत्वपण । गतसंगमुक्त म्हणोनी. ॥ ७०४ ॥ व्यतिरेक निखळ आत्मबोध । त्या अनुभवेही त्याचा अहंकर्तृत्वविरोध । परिहरितां गेला शोध । कर्तृत्वसाक्षित्वापर्यंत. ॥ ७०५ ॥ या श्लोकीं अन्वयेंकरूनी । घटपटादि मृत्तिका तंतूचि म्हणोनी । पां- चही कर्मनिमित्तें सुचवूनी । ब्रह्मचि होमिलें म्हणतसे. ॥ ७०६ ॥ एवं अर्पणादि चारी । अर्पण हविष्य अग्नि पांच होम करणारीं । कार्य तें कारणचि यापरी । अवघें ब्रह्म. ॥ ७०७ ॥ ऐसें कर्मी ब्रह्म । देखे जो यज्ञ- नामकाकारणें कर्म । करी म्हणोनि पुरुषोत्तम । पूर्वश्लोकीं वर्णीं जयास. ॥ ७०८ ॥ तरि सादर कर्मी जो दिसेल । तो अपक्व म्हणुवा असेल । पक्वयोगी कां ऐसा बसेल । ब्रह्मलक्षित कर्मांत. ॥ ७०९ ॥ ऐसें येथें कोण्ही म्हणती । तरी याची कृष्णास अतिप्रीती । सप्तमाध्यायांत 'वासुदेवः सर्वमिति । स महात्मा सुदुर्लभः' म्हणेल. ॥ ७१० ॥ अपक्वास कैचा हा अनुभव । हेंचि ज्ञानि-

१. हारांत. २. चितनाचा. ३. अ० १८ श्लो० १४ पहा. ४. सुवर्णाच्या तारांनी.
५. अ० ७ श्लो० १९ पहा.

यांचें परम वैभव । तथापि अन्वय समजोनि मानव । ध्यानावांचूनि अपक्वही असती. ॥ ७११ ॥ कळलें अन्वयज्ञान । परि त्याहूनि अन्वयें विस्वात्मत्व-
 ध्यान । थोर म्हणोनि मधुसूदन । द्वादशाध्यायांत बोलेल ॥ ७१२ ॥ 'ज्ञा-
 नाद्ध्यानं विशिष्यते' म्हणोनि । 'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्' या
 श्लोकेकरूनी । द्वादशीं श्रीकृष्ण या वचनीं । म्हणेल कीं ध्यानें स्थिति बाणते
 ज्ञानाची. ॥ ७१३ ॥ विश्व ब्रह्म या बोधीं । ज्यासि बाणे समाधी । तो पक्व-
 ज्ञानी मोक्ष साधी । जितांच देहप्रारब्धें. ॥ ७१४ ॥ प्रस्तुत ज्ञानी या श्लोकीं ।
 जो आतां वर्णिला कीं । अर्पण हविष्यादि अवलोकी । सर्वही ब्रह्म. ॥ ७१५ ॥
 तो अपक्व नव्हे कधीं । कीं ब्रह्मचि कर्म ऐशा बोधीं । लांघला योगी समाधी ।
 कर्म म्हणिजे प्रपंचही अवघा. ॥ ७१६ ॥ कीं विश्व ईश्वराचें कर्म । तें कर्म
 कळलें कीं ब्रह्म । अलंकारसृष्टि अवघी हेम । कर्म हेमंकाराचें. ॥ ७१७ ॥ हें
 आधीं जालें ज्ञान । आणि विश्वात्मत्वाचें बहुध्यान । घडलें त्यास तेव्हां समा-
 धान । चित्त पावतां समाधि त्याला बाणला. ॥ ७१८ ॥ तरीच यज्ञरूप कर्म ।
 अर्पण हविष्यादिही ब्रह्म । कार्य तितकें कारण परम । चित्त पावलें कारणीं
 स्थिरत्व. ॥ ७१९ ॥ विश्व ब्रह्म हें नव्हे ज्ञान । आणि त्याचें बहुत न घडे
 ध्यान । तों कर्म ब्रह्मचि ऐसें समाधान । न पावे चित्त. ॥ ७२० ॥ यांलागीं
 कर्म ब्रह्म या बोधीं । बाणला म्हणतां समाधी । हा शब्द भावार्थ साधी ।
 अर्थ पूर्वोक्त अभ्यासाचा. ॥ ७२१ ॥ एवं ब्रह्मकर्म समाधि जयालागीं । तो
 हा म्हणावा लागला योगीं । देह जितांच तो भोगी । कैवल्यसुख. ॥ ७२२ ॥
 तरी जीवन्मुक्त या नांवें । याणेंही आतां काय पावावें । म्हणोनी हा श्लोक
 चालिला ज्या भावें । तें बोलतो. ॥ ७२३ ॥ 'ब्रह्मैव तेन गंतव्यं' म्ह-
 णोनी । सगुणब्रह्म सुचवूनी । ऐसें निर्गुणप्राप्ती करूनी । भजतां पावावें म्हणे
 ब्रह्म सगुण. ॥ ७२४ ॥ 'ब्रह्मैव' या वचनीं । 'ब्रह्म' आणि 'एव' हे ऐसे शब्द
 दोनी । सगुणत्व 'एव'शब्दें करूनी । सूचवितो येथें. ॥ ७२५ ॥ 'एव'शब्दें
 निश्चय । कीं सगुण जन्ही मायामय । किरण जळरूप तन्ही निःसंशय । किर-
 णचि ते. ॥ ७२६ ॥ जलाभास किरणींच निघे । असे दिसे त्यांतचि निघे ।
 मायाजलविलास अवघे । स्वयें किरणचि निश्चित. ॥ ७२७ ॥ मध्यान्हीं कि-
 रणीं प्रकटे । लय पावोनि सायान्हीं न आटे । प्रतिदिनीं निघे रिघे न दाटे ।

द्वितीयत्वे रविकिरणीं. ॥ ७२८ ॥ ऐसी नित्यमुक्ताची नित्यमुक्ती । चित्स्वरूपीं शुद्ध चिच्छक्ती । ब्रह्मी ब्रह्मानुभव अभिव्यक्ती. ते माया ब्रह्मी ब्रह्मचि. ॥ ७२९ ॥ सुवर्णाचे विकार । घडती मोडती नश्वर । तैसें ब्रह्मचि क्षर । चराचर क्षररूपही. ॥ ७३० ॥ ऐसें चराचर क्षर । त्यांत चिदंश जीव प्रतिबिंब अक्षर । मुख्य अक्षर तो उपाधिसहित ईश्वर । तो उत्तमपुरुष पंचदशीं वर्णिलेल. ॥ ७३१ ॥ प्रस्तुतीं चराचर । जैसे हेमीं अलंकार नश्वर । तैसें अक्षरब्रह्म जग क्षर । क्षराक्षरैक्य हेमालंकारदृष्टांतें. ॥ ७३२ ॥ तैसा नव्हे ईश्वरोपाधी । ज्याणें ब्रह्मी ब्रह्मात्मसमाधी । भिन्नत्व दिसोनि नव्हे कधीं । तो उपाधि अधिष्ठाणावेगळ. ॥ ७३३ ॥ अलंकाररूप मोडे । तें न घडितां पुन्हा न घडे । परि पुन्हा न भासे ऐसा न बुडे । जलाभास किरणीं. ॥ ७३४ ॥ मध्यान्हीं किरणीं जळ । उठतां स्वयेचि प्रकटती कल्लोळ । तैसें स्वेच्छेनें केवळ । पद्मनाभादिदेह ईश्वराचे. ॥ ७३५ ॥ भ्रमयुक्त दृष्टीविना । दोरीं सर्प भासेना । न लगे किरणींच्या जीवना । द्रष्टा देखायास तैसा. ॥ ७३६ ॥ कीं किरणांस द्रष्टा जरि पाहे । तन्ही दिवसपूर्वभागीं जळ न वाहे । यालागीं द्रष्टा न पाहे तन्ही आहे । मध्यान्हीं जलाभास उष्णांत. ॥ ७३७ ॥ ये रीती अविद्याकल्पित । नव्हे ईश्वरोपाधी निश्चित । तो ब्रह्मी ब्रह्मत्वेचि अत्यंत । अनादिमायोपाधि सगुणाचा. ॥ ७३८ ॥ एवं उपाधियुक्तही ब्रह्म । तन्ही तें ब्रह्मचि परम । यालागीं म्हणे पुरुषोत्तम । 'ब्रह्मैव गंतव्यं' म्हणोनी. ॥ ७३९ ॥ 'गंतव्यं' म्हणजे 'पावावे' । ज्यास तें ब्रह्मैव म्हणे या भावें । कीं सगुण म्हणावें नावें । परि सगुणत्वही ब्रह्मैव. ॥ ७४० ॥ पोटीं श्रुति आणि मुखीं श्लोक । प्रतिश्लोक ऐसा उत्तमश्लोक । बोले त्याचा अर्थविलोक । श्रुतिच अवघिया सूचवी. ॥ ७४१ ॥ असोनि निर्गुण ज्ञान । निर्गुणत्वे सगुणध्यान । करितां नित्यसुखानुभवनिधान । सगुणमुक्ती ऐसें श्रुति बोले. ॥ ७४२ ॥ श्रुत्यनुरूपेंचि श्लोक । वाखाणावा ऐसें उत्तमश्लोक । कोठें बोलिला एक । कीं न साधे अबोधितार्थ त्याविणें. ॥ ७४३ ॥ कीं ज्ञानें ब्रह्म पावावें । तें जरी निर्गुण म्हणावें । तरी निर्गुणात्मत्व आधीं वाणावें । तेव्हां ब्रह्मकर्मसमाधि बाणेल. ॥ ७४४ ॥ ब्रह्मकर्मसमाधिनिष्ठ परम । ज्याणें आतां पावावें म्हणतो ब्रह्म । त्यास तों नसे अविद्यावरणभ्रम । कीं ब्रह्म आपण नव्हे म्हणोनी. ॥ ७४५ ॥ जड भाग

१. गीतेच्या १५ व्या अध्यायांत. २. नाशिवंत. ३. सुवर्णालंकारांच्या उपमेनें (नाशिवंत). ४. अवलोकन.

अवधा निरसावा । तेव्हां आत्मा ब्रह्मत्वे समजावा । प्रथम अनुभव हा म्हणावा । व्यतिरेकबोध. ॥ ७४६ ॥ मग अनात्मत्वे जो जडभाग । निरसूनि कळे आत्मानात्मविभाग । त्या जडास आत्मयाचा योग । पटीं तंतु ऐसा पहावा. ॥ ७४७ ॥ या नांवे अन्वय । कीं आपण ब्रह्म चराचरमय । ध्याने बाणतां हा निश्चय । जडली ब्रह्म ऐसा बाणे समाधी. ॥ ७४८ ॥ तो हा ब्रह्मकर्मसमाधिनिष्ठ । जो आदी ब्रह्मत्व पावोनि स्पष्ट । ब्रह्म आपणचि हा उत्कृष्ट । अनुभव पावोनि यज्ञ करी. ॥ ७४९ ॥ जो पावलाच ब्रह्म निर्गुण । त्याणें आतां ब्रह्म पावावें कोण ? । ऐसा विचार करितां ब्रह्म सगुण । न म्हणतां अर्थच न घडावा. ॥ ७५० ॥ आतां ब्रह्मचि त्याणें पावावें । म्हणिजे फळांतरास नव जावें । तरी ब्रह्म पावला नाही म्हणावे । पावावें ब्रह्मचि या उपरी. ॥ ७५१ ॥ येथें क्लिष्टकल्पना । केल्या जरी नाना । तन्ही तो पांडित्याचा वृथा तनाना । शब्दशक्ति ऐसी ये स्थळी. ॥ ७५२ ॥ आतां जैसा तैसा करावा वाक्यार्थ । तरी सांपडतां प्रमाणसिद्ध मुख्यार्थ । कोण अंगिकारील बाधितार्थ । आणि क्लिष्टकल्पना. ॥ ७५३ ॥ ब्रह्मरूप यज्ञ प्रांजळ । बोलोनि बोलिलें त्याचें फळ । तो त्या यज्ञाहूनि पूर्वीच केवळ । फळचि होऊनि तो आहे. ॥ ७५४ ॥ बाधितार्थ ऐसा । सर्वज्ञ बोलेल कैसा । अर्थ वाखाणिती जैसा तैसा । वाक्यार्थ घडो म्हणोनी. ॥ ७५५ ॥ एवं पावला आहे तें निर्गुण । त्या प्राप्तीनेचि ऐसा निपुण । यज्ञ करुनि फळ त्याचें ब्रह्म सगुण । तो पावेल. ॥ ७५६ ॥ असोनिही निर्गुण । तें आत्मत्व अनुभवी सत्त्वे निपुण । त्या सत्त्वे पावावें सगुण । सगुणसमानधर्मत्व. ॥ ७५७ ॥ निराकारी निराकार । जें सत्त्व त्यास गुणसंस्कार । सगुण भजनें वारंवार । होतां भृंगकीटकन्यायें सगुणसत्त्व. ॥ ७५८ ॥ आतां 'न स पुनरावर्त्तते' । म्हणोनि वेदश्रुति बोलते । हा निर्गुणी पावोनि कैसा परते । सगुणाकडे म्हणावा. ॥ ७५९ ॥ तरी निर्गुणात्मत्वास कांहीं । पुनरावृत्ति दिसत नाही । अनुभवी ज्या सत्त्वे तेंही । न परते जीवोपाधिकत्वा. ॥ ७६० ॥ एवं पाहतां कांहीं । विरुद्ध अणुमात्र दिसत नाही । दूरदृष्टी पाहतांही । सुखानुभव सगुणमोक्षींचा. ॥ ७६१ ॥ अर्थ अबाधित झाला सिद्ध । परी नव्हे श्रुतिप्रसिद्ध । तरी श्रुत्यर्थचि शुद्ध । या श्लोकीं प्रकटतो. ॥ ७६२ ॥

श्रुति—‘यदा पश्यन्पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति दिव्यम्॥’

‘विद्वान्’ म्हणिजे ज्ञानवंत । ‘पश्यन्’ म्हणिजे पाहणार अत्यंत । व्यतिरेक अन्वय दोन्ही या दो शब्दांत । ब्रह्मज्ञानानुभव श्रुति बोले. ॥ ७६३ ॥ आदी आपणास जाणे । त्यास भलतें ज्ञान बाणे । तो मूढ जी आपणास नेणें । हें सर्व शाहणे जाणती. ॥ ७६४ ॥ ज्याणें जडावेगळें आपणा । ओळखिलें तो विद्वान् व्यतिरेकी शाहणा । पश्यन् पाहणार देखणा । जो तंतु घेऊनि पट पाहे. ॥ ७६५ ॥ काय दिसतें म्हणोनी । पुसतां पट एकास दाखवूनी । पटचि दिसतो म्हणेल नयनी । तो डोळे असोनिही आंधळा. ॥ ७६६ ॥ तंतूच दिसतो पट । दिसोनि नाही पट निगट । ऐसें जो बोलेल प्रकट । तोचि डोळस देखणा म्हणावा. ॥ ७६७ ॥ जडी ब्रह्मात्मबोधी । बुद्धिदृष्टि स्पर्शोनि आधी । जडविषय इंद्रियें पाहे समाधी । विश्वात्मत्वीं बाणला तयासी. ॥ ७६८ ॥ ‘पश्यन्’ शब्दें देखणा । विश्व ब्रह्म पाहे जो शाहणा । ऐसा पुरुष पाहे सगुणा । रुक्मवर्णास ऐसें श्रुति बोले. ॥ ७६९ ॥ ‘रुक्म’ म्हणिजे सुवर्ण । अर्थ कीं सुवर्णासारखा ज्याचा वर्ण । कर्ता ईश पुरुष सगुण । त्यास तो ज्ञानी पाहे जो देखणा तत्त्वता. ॥ ७७० ॥ जेव्हां ऐसा ध्यानी । सगुण परमात्मा देखे ज्ञानी । तेव्हां परम साम्य त्याचेंच पावे म्हणोनी । श्रुति बोले. ॥ ७७१ ॥ साम्य दिव्य आणि परम । म्हणिजे जैसें साकार सगुण ब्रह्म । होय हाही त्यासम । परम आणि दिव्य. ॥ ७७२ ॥ ॥ त्यासम म्हणिजे त्यासारखें शरीर । चतुर्भुज शंखचक्रपीतांबर । परम म्हणिजे जैसा ईश्वराचा आकाराचा आकार । अखंडानंदानुभव सत्त्वाचा. ॥ ७७३ ॥ दिव्य म्हणजे अलौकिक । जो देह नव्हे पांचभौतिक । ऐसें दिव्य परम साम्य तो उपासक । पावे समीप परमेश्वराच्या. ॥ ७७४ ॥ उप म्हणजे समीप सामीप्य । साम्य समत्वे नुसतें सारूप्य । एवंच सालोक्यही प्राप्य । ज्ञानियांस ध्यानं सगुणाच्या ॥ ७७५ ॥ कोण्ही म्हणती कीं हें कर्मफळ । तरी कर्म सारूनि सकळ । पापपुण्य पुनरावृत्तिमूळ । त्यावेगळा होऊनि हे गति पावतो. ॥ ७७६ ॥ ज्ञानें जाळूनि संचित । क्रियमाणें न होऊनि लित । प्रारब्धभोगें समाप्त । करूनियां. ॥ ७७७ ॥ त्रिविधही पुण्यपाप । नाशी हा ज्ञानप्रताप । सगुणध्यानं पावे रूप । जगदीश्वरासारखें. ॥ ७७८ ॥ पुनरावृत्ति चुकली ज्ञानें । आनंदानुभव राहिल्या सगुणध्यानं । सगुणभजन या अनुसंधानें । श्रुति वर्णित्ती ज्ञानियांचें. ॥ ७७९ ॥ निर्गुण सगुण दोनी मुक्ती ।

दोन्ही गीतेंत भगवदुक्ती । परी मुख्यत्वे अभिव्यक्ती । सगुणमुक्तीची.
 ॥ ७८० ॥ अज्ञानाचा परिहास । आणि सगुणभक्तांचा बडिबार । ज्ञानयुक्त
 भक्तिच वारंवार । थोर करुनि वर्णिली या गीतेंत. ॥ ७८१ ॥ गीता संपतां
 श्रीपती । हेचि म्हणेल अर्जुनाप्रती । कीं धर्म्यसंवाद हा ये रीती । तुझा माझा
 ॥ ७८२ ॥ धर्म्यशब्दे सधर्म । जें सधर्म सगुणब्रह्म । तत्संबंधी हें परम ।
 संवाद. ॥ ७८३ ॥ मुख्यत्वे निर्गुणसंवाद जाला असता । तरी नैर्धर्म्यसंवाद
 याचें नांव ठेविता । आणि निर्गुणोपासकचि थोर म्हणता । सगुणोपासकांपरिस
 ॥ ७८४ ॥ द्वादशीं ज्ञानिया सगुणोपासकास । थोर म्हणेल निर्गुणोपासकाप-
 रिस । अधिक क्लेश आणि मुक्तींत ज्यास । नसे अनुभवानंदाचा. ॥ ७८५ ॥
 आणि या श्लोकीं श्रीकृष्ण । भजन बोलिला तेंही सगुण । अन्वयज्ञानीं दावी
 खूण । सगुणत्वाची. ॥ ७८६ ॥ राजविद्या राजगुह्यातें । सांगतां हीं धर्म्य
 म्हणेल त्यातें । कीं विश्वब्रह्म या मायाशबलितातें । ज्ञानातेंही धर्म्य म्हणे.
 ॥ ७८७ ॥ मायामय जग । ब्रह्मीं जैसा हेमीं नग । या ज्ञानासही म्हणे श्रीरंग ।
 धर्म्य म्हणिजे हाचि अनुभव सगुणाचा. ॥ ७८८ ॥ धर्म्यकर्मरूप । ज्ञान
 नैष्कर्म्यस्वरूप । ज्ञानास धर्म्य म्हणतां विरूप । केले जाणों ग्रंथासी. ॥ ७८९ ॥
 धर्म्य कर्मचि परि त्याचें कारण । माया आणि निर्गुण । मिळोनि जैसें ब्रह्म
 सगुण । तैसें धर्म्य ब्रह्मज्ञान विश्वरूप. ॥ ७९० ॥ येथें अर्पण हविष्यादि
 सकळ । ब्रह्मचि दिसे केवळ । हविष्याद्याकार शबळ । सगुण ब्रह्मत्व धर्म्य हें.
 ॥ ७९१ ॥ द्वादशींही याचवरुनी । 'ये तु धर्म्यामृतमिदं' म्हणोनी ।
 धर्म्यपदेंचकरुनी । अध्यायांती भजन वर्णील. ॥ ७९२ ॥ येथें 'ब्रह्मैव तेन
 गंतव्यं' म्हणोनी । अनन्यगतिकत्वे करुनी । श्रुत्युक्तसगुणप्राप्ति स्थापनी ।
 सूचविला निर्णय. ॥ ७९३ ॥ निर्गुणत्वे सगुणा । उपासिती आणि ध्यान-
 धारणा । सगुणत्वे मद्भक्त धरिती त्या खुणा । या श्रुत्युक्तक्रमें द्वादशींही
 बोलिल. ॥ ७९४ ॥

‘ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥’ [अ० १२ श्लो० ६.]

येथें ‘यज्ञायाचरतः कर्म’ । म्हणिजे सगुणीं समर्पाया करी कर्म ।
 ‘मयि सर्वाणि कर्माणि’ ऐसें द्वादशीं पुरुषोत्तम । हेचि बोलिल. ॥ ७९५ ॥

‘अनन्येनैव योगेन’ । म्हणजे अद्वैतयोगेंचि करून । उपासिती आणि ध्यान । श्रुत्युक्तीतीं माझे करिती. ॥ ७९६ ॥ अनन्ययोगें उपासिती । तें अर्पण हविष्यादि ब्रह्मचि ये रीती । इत्यादि सर्वत्र श्रीपती । ज्ञानियांस सगुणोपासनाच बोलेल. ॥ ७९७ ॥ बोलोनि निर्गुणमात्रोपासक । म्हणेल त्यांस क्लेश अधिक । हें पुढें उदंड कौतुक । स्थळोस्थळीं तो वर्णील. ॥ ७९८ ॥ निर्गुणोपासक व्यर्थ । येथें अन्यथा करिती अर्थ । बोलती अर्पणशब्दार्थ । शुकसुवादिपात्रें म्हणोनी. ॥ ७९९ ॥ अर्पण म्हणजे जिहीं अर्पिजे तें । अर्पिजेतें म्हणजे होमिजेतें । त्या होमपात्रांस म्हणे म्हणिजेतें । अर्पण म्हणोनी. ॥ ८०० ॥ पात्रें होमार्ची ब्रह्म । तेव्हां ब्रह्म नव्हे काय अर्पणधर्म । क्लिष्टकल्पना वृथा श्रम । स्पष्ट दिसतो. ॥ ८०१ ॥ ब्रह्मत्वे वर्णिलें पात्र । तरी कां न वर्णिले मंत्र । आणि ब्रह्मत्वे देव विचित्र । तेंही कां नाही सांगीतलें ? ॥ ८०२ ॥ जैसीं हीं अनुक्तें ध्यावीं । तैसींच पात्रेंही म्हणावीं । अर्पणशब्दें कां पात्रें वाखाणावीं । क्लिष्ट कल्पितें. ॥ ८०३ ॥ ज्ञान जालियावरी । कर्म ब्रह्मी अर्पिलें जरी । तें बाधक होईल काय परी । ज्ञानियांस सगुणभजन सिद्ध होतें हा धाक. ॥ ८०४ ॥ म्हणूनि मोडिती अर्थ । ग्रंथार्थ नाशिती व्यर्थ । त्यांसही भिऊनि किमर्थ । वाखाणावें अन्यथा. ॥ ८०५ ॥ द्वादशीं भक्त थोर म्हणोनी । वर्णिला तो म्हणे अज्ञानी । तरी श्रेष्ठ अज्ञानी ज्ञानियांहूनी । विरुद्ध बोलिला काय भगवंत ? ॥ ८०६ ॥ तें भगवंताचें बोलणें । अनधिकारियाच्या उत्साहाकारणें । ऐसें विरुद्धार्थ दृढीकरण । श्रीकृष्णेंचि निषेधिलें शेवटीं. ॥ ८०७ ॥ ‘ये^३ तु धर्म्म्यामृतमिदं’ या श्लोकीं । हें अध्यायांतीं बोलेल कीं । हें यथोक्तीति लोकीं । जे उपासिती. ॥ ८०८ ॥ ते प्रिय मातें अत्यंत भक्त । कीं अध्यायांत जें पूर्वोक्त । तें उपासिती यथोक्त । जें जैसें बोलिलें तैसेंची. ॥ ८०९ ॥ हीं पुढें विवरणें । उदंड आहेत करणें । ज्ञाननिष्ठींही याकारणें । सगुणीं भजावें हा सिद्धांत. ॥ ८१० ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त आधीं सुज्ञ श्लोक । परिसोत अनुसंधानाकारणें. ॥ ८११ ॥ पूर्व-श्लोकीं यज्ञरीती । वर्णिली सगुणब्रह्मस्थिती । आतां निर्गुणलय म्हणजे सर्ववृत्ती । निर्गुणीं होमणें. ॥ ८१२ ॥ यावेगळेही यज्ञ । करिती कर्ममार्गाभिज्ञ । तेही प्रसंगें सर्वज्ञ । बोलें पाहतो या श्लोकीं. ॥ ८१३ ॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

अगा ! कोण्ही कर्मयोगी । दैवयज्ञचि देवांलागीं । करिती होमिती
 यथाविभागीं । इंद्रादिदेवां हविष्य. ॥ ८१४ ॥ पूर्वोक्त सगुणब्रह्मयज्ञ ।
 जो यजी ब्रह्मत्वे ब्रह्म । तोही इंद्रादिदेवांच्या नांवें अभिज्ञ । होमीच तें
 हविर्द्रव्य. ॥ ८१५ ॥ परि इंद्रादि जें जें दैवत । तें तें ब्रह्मचि निश्चित ।
 म्हणोनि मुख्य यज्ञ सर्वात्मा अच्युत । यज्ञनामक श्रीबिष्णु हें जाणे.
 ॥ ८१६ ॥ 'अतएव 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' । ऐसें अष्टमी कर्मलनेत्र ।
 बोलेल कीं नाना जीव देह विचित्र । परि अधियज्ञ भीचि या देही ज्या त्यां-
 चिया. ॥ ८१७ ॥ अधिष्टूनि सर्वही यज्ञ । देही साक्षी फलप्रद अधियज्ञ । तो
 सर्वात्मा सर्वज्ञ । तोचि सर्व देवताही यज्ञांच्या. ॥ ८१८ ॥ त्या यज्ञकां पूर्वो-
 क्तांहुनी । वेगळें कर्म यज्ञनिष्ठ म्हणोनीं । सांगतो कीं देवांच्या उद्देशेचि करूनी ।
 आणखी कर्मयोगी यजिती. ॥ ८१९ ॥ पूर्वोक्त नव्हे देवताकिंकर । जो ज्ञानीं
 सगुणी सादर । हें या अर्धश्लोके दामोदर । स्पष्ट बोलिला. ॥ ८२० ॥ आतां
 निर्गुणाचेच उपासक । त्यांचेही विलक्षण यज्ञकौतुक । सांगोनि पूर्वोक्तांस श्री-
 वत्सांक । वेगळें निवडितो. ॥ ८२१ ॥ कीं पूर्वी ज्यांस बोलिलों मी । तो ब्र-
 ह्मत्वे अग्नि देखोनि होमी । यावेगळें निर्गुणीं केवळ ब्रह्मीं । यज्ञरीतीच करूनी
 होमिती. ॥ ८२२ ॥ तें ब्रह्मचि केवळ । अग्नि भाविती कीं वृत्ति सकळ ।
 हविष्यरूपें जळती म्हणोनि अैनळ । ब्रह्मचि भाविती. ॥ ८२३ ॥ परि यमनि-
 यमादिसंपन्न । त्यांसचि तो यज्ञ होय निष्पन्न । म्हणूनि सांगावी परिच्छिन्न ।
 यमनियमसंपत्ति आधीं. ॥ ८२४ ॥ ते यज्ञरूप समाधी । साधे तो साधकचि
 तें आधीं । साधकांचें साधकत्व यास्तव बोधी । श्रीकृष्ण पहिलें या श्लोकीं.
 ॥ ८२५ ॥

श्रोत्रादीर्नीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥ २६ ॥

श्रोत्रादि जें जें इंद्रिय । तें तें इच्छी आपुलाला विषय । ती विषय मेळ-
 वावा हा निश्चय । विषयनिष्ठ बुद्धीचा. ॥ ८२६ ॥ संकल्पविकल्परूपें करूनी ।
 मनचि नानारूपें धरूनी । कल्पना करी आश्रय धरूनी । विषयनिष्ठ बुद्धीचा
 ॥ ८२७ ॥ ते बुद्धि विवेकारूढ । होऊनि धरी वैराग्य दृढ । तेव्हां स्वहितत-
 त्पर प्रौढ । आवरी मनातें. ॥ ८२८ ॥ तें आटोपितां मन । राहे विषयचिंतन ।
 तेव्हां इंद्रियवृत्तीचें गमन । विषयांकडे घडेना. ॥ ८२९ ॥ सरली इंद्रियांची

तळमळ । राहिली मनाची ङळमळ । मुख्यसंयमाचा अनळ । पेढतां ऐसा. ॥ ८३० ॥ विषयांचें करी स्मरण । तरी इंद्रियांसि इंद्रियपण । तें राहणां त्याची खूण । इंद्रियत्वे स्फुरेना. ॥ ८३१ ॥ तरी काय इंद्रियें पळालीं । तैसें नव्हे संयमाग्नीत जळालीं । स्मरणें जेधवां गळालीं । विषयाचीं. ॥ ८३२ ॥ तशी काय आपणा आपणें । जाळूनि घेतलें इंद्रियगणें । तैसें नव्हे याणें । संयमाग्नीत होमिलीं. ॥ ८३३ ॥ हा इंद्रियांचा संयम । यालाचि म्हणावें यम । येथेंचि सुचवी नियम । श्रीकृष्ण त्यांचा. ॥ ८३४ ॥ सर्वथा विषयांचा त्याग । तरीच हा साधे योग । प्रारब्धें घडे विषयभोग । तो त्यास दंड बळवंताचा. ॥ ८३५ ॥ अपेक्षांचूनि भोग । प्रारब्धें विषयेंद्रिययोग । तेथें नसे आग्रहाचा रोग । तो ज्ञेय उत्तरार्धी अन्याचा. ॥ ८३६ ॥ ते रीती इतरांकडे गेली । तेव्हां यांकडे हेचि लागली । कीं सर्वथा इंद्रियें होमिलीं । संयमाग्नी. ॥ ८३७ ॥ इंद्रियें आवरुनीच असावें । तेव्हां निर्जनस्थळीं वसावें । कडेकपाटीं वनीं बसावें । गलितपर्णादि भक्षूनि. ॥ ८३८ ॥ सर्वथा इंद्रियांचा संयम । न घडे जों ऐसा नव्हे नियम । अन्यथा न घडे होम । इंद्रियांचा. ॥ ८३९ ॥ गलितपर्णादि भक्षण । तें नव्हे इंद्रियवृत्तीचें लक्षण । वासनेपासून जतन रक्षण । हाचि होम इंद्रियांचा. ॥ ८४० ॥ ऐसे यमनियम । ये जन्मीं अथवा अनेकजन्म । घडतां ब्रह्मी वृत्तिनियम । घडे तें पुढिल्या श्लोकीं सांगणें असे. ॥ ८४१ ॥ सर्वसंगपरित्यागी । ते हे सांगितले योगी । जे विषयेंद्रियसंयोगी । होम भाविती ते एक अन्य. ॥ ८४२ ॥ ब्रह्मसमाधीची अपेक्षा । जेथें वृत्ति न येती लक्षा । त्या विरक्तांस उपेक्षा । सर्वथा विषयांची. ॥ ८४३ ॥ कुटुंबी स्वजनीं शरीर । वर्तवूनिही अत्यंत धीर । लागों नेदिती वासनासमीर । वैराग्याच्या दीपासी. ॥ ८४४ ॥ कीं इतरांचें श्रोत्रादि जें जें इंद्रिय । त्यांचा शब्दादि जो जो विषय । त्या विषयेंद्रिययोगीं निश्चय । बुद्धि धरी रागद्वेषांची. ॥ ८४५ ॥ गोड लागतां भोग । उपजे राग म्हणिजे अनुराग । वाईटा विषयांचा होतां योग । द्वेषकांटाळा अनावडी. ॥ ८४६ ॥ विषय जेव्हां गोड वाटे । तेव्हां वासनेस फुटती फाटे । वाईट लागतां हर्ष खुंटे । आणि उपजे विषाद. ॥ ८४७ ॥ विषाद आणि हर्ष । विषयभोगी हे दोन्ही दोष । न उपजे ऐसा युक्तिविशेष । तो एक यज्ञ करिती कितीएक. ॥ ८४८ ॥ कीं अग्निरूप इंद्रियातें । भावूनि त्यांत विषयातें । होमिती यजितां या यज्ञातें । हर्षविषादातें नातळती. ॥ ८४९ ॥

यांचाही इंद्रियांपरी । संयम असे याचपरी । त्यावेगळे हे अन्य ऐसें हरी । अन्यशब्दें बोलतो. ॥ ८९० ॥ भोग घडला मला । ऐसें स्फुरे मीपणाला । तेव्हां वरी पडे झाला । रागद्वेषांचा. ॥ ८९१ ॥ इंद्रियविषयांतें जाणे. । तों तो होमचि बाणे । मज भोग जालां ऐसें न म्हणे । हर्षविषाद भोगीं मग कैचा ? ॥ ८९२ ॥ एक भोगूनिही भोग । साधिती ऐसा योग । तुटावया भुवरोग । उपाय ऐसे. ॥ ८९३ ॥ ऐसे उपाय आधीं । तेव्हां साधे ब्रह्मसमाधी. । तो ब्रह्मसमाधि यज्ञरूपें बोधी । श्रीकृष्ण आतां या श्लोकीं. ॥ ८९४ ॥

सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते. ॥ २७ ॥

पूर्वश्लोकीं जो साधक । त्यावेगळे सिद्ध निर्गुणोपासक । त्यांचा समाधियज्ञ आतां आइक । अगा अर्जुना ! ॥ ८९५ ॥ कीं चित्त जें शुद्धसत्त्ववृत्ती । ज्या वृत्तीनें सर्ववृत्ति स्फुरती । जीच्या जीवनें आत्मचैतन्यें जित्तीं । शरीर इंद्रियें प्राण. ॥ ८९६ ॥ नेत्रीं आणि शरीरीं । दीपा एकाचेंचि तेज परी । नये नेत्रांची सरी । शरीरास. ॥ ८९७ ॥ देह आणि दीपाची ज्योति । नेत्र दो-हींस पाहती । ते नेत्र दीपीं स्थिर राहती । न दिसे तेव्हां आणिक. ॥ ८९८ ॥ आत्मप्रकाशें ये रीती । सर्वावृत्तींस जाणे चित्तवृत्ती । तीस बाणतां स्वरूप-स्थिती । रजतम स्फूर्ति मग कैच्या. ॥ ८९९ ॥ सत्त्ववृत्तीचें चपलपण । होतां चळती प्राण । तेधवां इंद्रियांचे गण । विषय घेती. ॥ ९०० ॥ चित्त स्वरूपीं मुरे । चंचलत्व प्राणांचें सरे । इंद्रियवृत्तीस न स्फुरे । विषय तेव्हां. ॥ ९०१ ॥ तें इंद्रियांचें कर्म । आणि प्राणांचे चंचलत्वधर्म । न उरती जेव्हां निखळब्रह्म । चित्त लक्ष्मी एकाग्र. ॥ ९०२ ॥ एवं इंद्रियें आणि प्राण । दोन्ही रजोगुण । तमविषयाचें कारण । रजतम तेव्हां न स्फुरे सत्त्वासी. ॥ ९०३ ॥ कीं सत्त्वाचें सत्त्वपण । निर्गुणीं जालें निर्गुण । विना चिदात्मत्वं खूण । न स्फुरे जेथें आ-णखी. ॥ ९०४ ॥ चित्त आत्मस्वरूपावीण । नांठवी अवलंबी तेचि स्वात्म-खूण । यास म्हणती निपुण । चित्तसंयम म्हणोनि. ॥ ९०५ ॥ याच संयमा-लागीं । 'योग' म्हणती पातंजलादि योगी । कीं रजतमवृत्ति वियोगी । योग चित्तचैतन्याचा. ॥ ९०६ ॥ स्पर्शोनि नित्यचैतन्यं । रजतमवृत्ती स्मरे अन्य । म्हणऊनि योगी परम धन्य । योगी न म्हणती तो चित्ताचा. ॥ ९०७ ॥ कीं स्पर्शोनि रज्जूस दृष्टी । तदाश्रयें मिथ्या सर्पसृष्टी । देखे वृथा होय कष्टी । नव्हे तो योग रज्ज दृष्टीचा. ॥ ९०८ ॥ एवं चित्तचैतन्ययोग । तोचि कीं

रजतमवृत्तिवियोग । रज्जुत्वे० रज्जुदृष्टिसंयोग । चित्तचैतन्ययोग तो ऐसा. ॥ ८६९ ॥ ऐसेंचि योगशास्त्र । जेथें योग लक्षणें विचित्र । या निर्विकल्प योगाविषयी. सूत्र । ऐसेंची. ॥ ८७० ॥

पातंजलसूत्र—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।’

रजतमाकारवृत्ती । चित्तामार्जी ज्या स्फुरती । त्या वृत्तीच्या निरोधीं जे स्थिती । ते स्थितीच योग. ॥ ८७१ ॥ दोंचा जो संयोग । त्यास म्हणावें योग । तरी निरोधी इतर वृत्तींचा वियोग । तेव्हां चित्तचैतन्ययोग आयता. ॥ ८७२ ॥ एवंच संयमचि चित्ताचा । तो योग ऐशा शास्त्रकारांच्या वाचा । तो आत्मसंयोगचि साचा । अग्नि म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ ८७३ ॥ ऐसा आत्मसंयम जेधवां । न स्फुरती प्राण इंद्रियें तेधवां । तीं त्या आत्मसंयमयोगाग्रीत तेव्हां । होमिलीं म्हणावीं. ॥ ८७४ ॥ कीं रजतमवृत्ती । ज्या निमित्तें स्फुरती । चिदग्रीत जाली आहुती । तयांची ही. ॥ ८७५ ॥ आहुति अग्रीत होमिली । ते अग्रीत अग्निरूपचि देखिली । अनुभवस्थितीत लेखिली । ब्रह्मीं तथापि. ॥ ८७६ ॥ हेचि अवस्था उन्मनी । मन ब्रह्मचि जालें म्हणोनी । हेचि शुद्ध तुर्या सज्जनीं । लेखिली अवस्था. ॥ ८७७ ॥ विश्व दिसे नयनीं । ते जागृतीं विश्व अभिमानी । अंध बधिर यासही रसनादिकीं करुनी । रसस्पर्श कळे जागृतीत हें विश्व. ॥ ८७८ ॥ नव्हे विश्व जे स्वप्नकृत । तें जीवोपाधिनिर्मित । ईश्वरकृत जें जाणे जागृत । निर्विकल्पसमाधीत हें स्फुरेना. ॥ ८७९ ॥ इंद्रियकर्में राहती । कैंची तेव्हां जागृती । नव्हे स्वप्नही कीं वृत्ती । न करिती कांहीं कल्पना. ॥ ८८० ॥ जरी म्हणावी सुषुप्ती । तरी निरोधिली चित्तवृत्ती । स्वस्वरूपाची स्फुरे स्फूर्ती । सुषुप्तीत हे कैंची. ॥ ८८१ ॥ हा निर्विकल्पसमाध्यानुभव । यज्ञरूपें बोले माधव । निर्धर्मी निर्गुणीं अभिरुच । प्रत्ययसत्त्वेचि आत्मत्वाचा. ॥ ८८२ ॥ अग्नि जरी स्वप्रकाश । काष्ठ पेटतं दिसे प्रकाश । तैसा निर्धर्मी हृषीकेश । चित्प्रकाश प्रत्यय सत्त्वे सूचवी. ॥ ८८३ ॥ फीं तो आत्मसंयमयोगाग्री । ज्ञानदीपित म्हणोनी । ज्ञान म्हणिजे ज्ञानशक्तिसत्त्वे करुनी । दीपित म्हणजे प्रकाशित. ॥ ८८४ ॥ निर्विकल्प समाधिस्थिति । यज्ञरूपें वर्णीं श्रीपती । निर्गुणब्रह्मयज्ञाची रीती । हे ऐसी. ॥ ८८५ ॥ ब्रह्माग्रीतचि कोणी होमिती ।

१. योग म्हणजे चित्ताच्या वृत्तींचा निरोध. [योगसूत्र—अध्याय १ पाद १ सूत्र २.]

२. चवथी अवस्था.

हैं मागें अर्जुनाप्रती । बोलिला त्याची रीती । वर्णिली ऐसी म्हणोनी. ॥८८६॥
 एवं प्रत्यक्ष अग्नीतचि जो. ब्रह्मत्वे होमी । तो सगुण भक्त पावे सगुणब्रह्मी ।
 हा निर्गुणोपासक गोस्वामी । जो ब्रह्मीच होमी वृत्तीतें. ॥ ८८७ ॥. हैं यज्ञ-
 प्रकरण । या प्रसंगी यज्ञाचेंच विवरण । आणिकही तें यज्ञनारायण । यज्ञनमक
 अधियज्ञ बोलतो या श्लोकी. ॥ ८८८ ॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. ॥ २८ ॥

सुवर्णादि धातुजाती । तांदुळादिधान्यें वखें क्षिती । गजरथादि दाना
 योग्य जी असती । तीं द्रव्यें म्हणावीं सकळही. ॥ ८८९ ॥ ऐसीं द्रव्यें स-
 मस्त । आहुति आणि सत्पात्राचे हस्त । ते अग्नि यजमान गृहस्थ । त्यांत तीं
 द्रव्यें होमिती. ॥ ८९० ॥ आज्यादि हविर्द्रव्य । त्यासही म्हणावें द्रव्य । परि
 तो ब्रह्मरूपाग्नीत यज्ञ दिव्य । आणि द्रव्ययज्ञ पूर्वी वर्णिला. ॥ ८९१ ॥ येथें
 द्रव्ययज्ञ शब्देकरुनी । सूचवी द्रव्यदान यज्ञ म्हणोनी । अर्थ येथें त्याव-
 रुनी । ऐसाच युक्त. ॥ ८९२ ॥ द्रव्यदानयज्ञकर्ते ऐसे । आतां तपोयज्ञ य-
 जमान कैसे । तपाचे प्रकार जे जैसे । ते तैसे तपस्वी म्हणावे तपोयज्ञ.
 ॥ ८९३ ॥ एक तप शीतोष्णादिसहन । आणि तप अनशन । न करणें अ-
 शन म्हणजे अभोजन । भोजन म्हणजे विषयभोग. ॥ ८९४ ॥ ज्यां इंद्रि-
 यांचा जो विषय । तेंचि त्यांचें भोजन निश्चय । हा एक विषयत्यागमय । तपो-
 यज्ञ. ॥ ८९५ ॥ तपालोचन म्हणजे विचार । त्यांत लौकिकविचार ते वेडे
 चार । ब्रह्मात्मविचार तो विचार साचार । मुख्य तप तें हेंचि. ॥ ८९६ ॥
 तपेंकरुनि ब्रह्म जाण । वरुण म्हणे भृगूतें पिता मुजाण । तो भृगु विचारें
 जाला जाण । अनुभवी स्वानंदाचा. ॥ ८९७ ॥ जो बाणे ब्रह्मसमाधी । तो
 मननादिविचाररूप तप आधी । तो तपोयज्ञ म्हणावा जो साधी । ब्रह्मा-
 नुभव. ॥ ८९८ ॥ ब्रह्मविचारें क्रमे घडी । ते किल्ली अधिया कवाडें उ-
 घडी । जन्मजन्मीं तपांच्या कोडी जोडी । तयीं सुचे विचार ब्रह्मात्मत्वाचा.
 ॥ ८९९ ॥ स्वहित करावें निश्चित । हा विवेकाग्नि होता दीप्त । तो आहु-
 तीनें करिती तृप्त । ब्रह्माद्वैतविचाराचिया. ॥ ९०० ॥ आतां कोणही योग-
 रूपयज्ञ । करिती ते म्हणावे योगयज्ञ । जे षट्त्वनत्रे मेदूं जाणती अभिज्ञ ।